虛字說

經傳釋詞

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

說字虛

袁仁林著

本館據惜陰軒叢書本排印初編各叢書僅有此本

虛字說序

虛字者。語言襯貼。所謂語辭也。在六書分虛實。又分虛實之半。皆從事物有無動靜處辨之。若其僅屬口吻。了無意義可說。此乃虛之虛者。故俗以虛字目之。蓋說時爲口吻。成文爲語辭。論字爲虛字。一也。

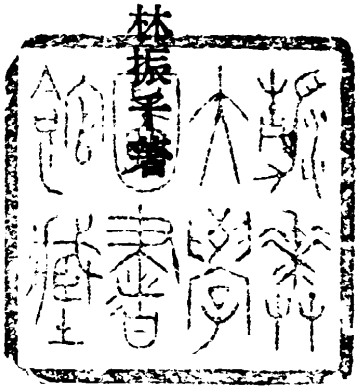
聖賢垂訓。學士摛辭。事理多端。語言百出。凡其句中所用虛字。皆以託精神。而傳語氣者。通其實虛。容不審乎。夫虛字具載字書。自許氏說文後。相沿者無慮數十家。而經傳註釋中。又嘗因文爲解。蓋自馬鄭以來。往往各有其說矣。然必得類聚之。稱量之。以意逆志。而得其氣之輕重緩急于毫釐之間。而後其說之也詳。知之也密。而于其用之也。亦隨所施而得其當。夫初學之士。研求精義若此者。奚俟多談。顧其間彷彿疑似。不根其繇。而時或游移恍惚者。亦復有焉。前之請業于師。師曰。虛字無義。後之更端于弟。弟亦曰

虛字無義。夫虛字誠無義矣。獨不有氣之可言乎。吾謂氣卽其義耳。不然幾于啞謎廋辭。難可究詰。展轉相仍。一以摸棱付之。不其謬歟。間嘗爲童子說書。約其一二。俾垂髫者目焉。是亦末之末也。然因末而暢其所言之本。本且獲矣。末云乎哉。

康熙四十九年七月望後。三原袁仁林書于東渠小學。

虛字說

三原袁仁林振平著



夫 音扶。

夫字之氣。清浮平著。直略反。每著于所言而虛指之。有一段鋪開。扶起敷布回翔意。厥用五。用以劈頭發語者。意注所言。乃提出口吻。長門賦。夫何一佳人兮。步逍遙以自娛。

用以承頂上文者。意注前文。即將上件來明說、覆說、總說也。今承題與文中極多。莊辛倖臣論。夫蜻蛉其小者也。又是承來撇過。亦總爲承頂類。

用以離前文開說者。意在充拓。乃推開口吻。後必關會前文。蘭亭記。夫人之相與俯仰一世。云云。又與從容展拓意。亦在即離間。大抵前文未了。則用夫字緊承前文。太了則用夫字開說。

用以腰句過遞者。亦是氣著于下而虛指之。逝者如斯夫。不舍晝夜。疾夫舍曰。欲之食夫稻。衣夫錦。

用爲語已辭者。意有所見。而拖其氣以盤旋之。有無限虛空唱歎意。誠之不可掩如此夫。莫我知也夫。嗟夫。悲夫。信夫。善夫。固矣夫。句尾。如嗟乎、嗟夫、善乎、善夫、之類。所爭似屬毫芒。然試取相較。乎之氣空洞無著。悠長圓滿。能寫我意之無窮。夫之氣。回翔虛指。輕清平緩。能寫我意之盤旋。其不同如此。

蓋

蓋字之氣。從上腭穹窿而出。高據苫蔽。有儱侗梗概意。故凡推原而粗約者用之。猶云大概也。既已推究原本。方將鑿鑿言之。乃必用此儱侗梗概之蓋字起者。何也。曰兩間事理。或非一時言語能盡。自宜以粗約之辭發端。況文家多不著死語。雖眞知灼見。亦必用此活字起之。以示約略意。乃立言之體。當如是也。

凡器有底有蓋。蓋嘗籠罩于上。勢足包括其餘。今以實字虛用。亦含斯意。

厥用二。用以劈頭發語者。約略言也。連珠四六中。蓋聞云云。猶云大概聞得如此。論語蓋有不知而作之者。猶云大概有如此之人。

用以承頂上文者。因事推理。因跡原心。因前文散舉。而歸著收拾之。皆推原約略意。孝經。蓋天子之孝也。蓋諸侯之孝也。前文散舉。至此方與歸著。實緣篇首未曾提清名目。故于此約略而歸著之也。其篇首不先提清名目。亦自有說。蓋孝子之心。何所不至。雖其上下分殊。豈無一二可通者。故只于前文散舉。至末後方用蓋字。約略歸著之。正聖經虛字之妥帖也。

他如蓋有之矣。雖另解爲疑辭。似夫子用作轉頭字樣。然亦只隨口接出約略意。未嘗另以爲例。

又如小雅正月之篇、有曰。謂山蓋卑。謂天蓋高。謂地蓋厚。蓋字腰句亦奇。然只是約略意。

而

而字之聲膩滑圓溜。有承上起下之能。有蒙上輥下之情。惟其善輥。故不拘一處。無乎不可。一切去來、起伏、出入、周折、反正、過接。任其所輥無滯。

用法大約有四。凡上下截同類相引。則遞輥向前。有又字意。故而又二字相連。學而時習之。敬事而信。君子而時中。此等而字。是上下同類。用以遞

輥向前。可作又字看。

凡上下截兩般相反。則曲輥捩轉。有然字意。卽有拗轉之乃字意。故然而二字。與而乃二字。常各相連。孝弟而好犯上。淡而不厭。人不知而不慍。此是上下截相反用以曲輥捩轉。便是拗折意多與然而而乃相近。

凡上下截一理並舉。則平輥齊來。有直指之乃字意。無極而太極。貴而隱。

凡上下截一意相因。則順輥直下。有因字意。故因而二字相連。就有道而正焉。服膺而弗失。

約略輥處。殆不出又字、然字、乃字、因字、甲裏。幷不出遞輥、曲輥、平輥、順輥、甲裏。瞎記斯意。隨語通之。

遞輥者。兩邊既分畔岸。便如驛遞。一站倒一站也。效學了。先覺之。知能又要去時時服習。進進不已。此而字從上下看。便是頭站倒二站。言下代得又字。

曲輥者。兩邊既相背戾。便如曲路。轉灣折角行也。孝弟順德之人。乃好爲悖逆爭鬬。干犯在上之事。此而字。轉灣折角。代得乃字。

平輥者。兩邊一物齊寫。便如橫擔平挑也。

順輒者兩邊一意引伸。便如順流直瀉也。

他如而況而且。凡進步者。均在又字甲裏。住句之而已字樣。亦在順輒甲裏。

而字何以善變。總緣上下截。變態不一致。使過遞處各異。其實只過遞二字盡之。

易言形而上。形而下。由形體過遞上下。此順輒也。妙不用之字。用而字。之字實指。而字虛遞。形之上下。頂踵也。形而上下。則道器矣。虛字之毫釐千里。有如此者。安可不審。

用爲語已辭者。已而已而。今之從政者殆而。其氣凝停沈摯。隨語平拖。

然

然字之聲。承上轉下。別伸一意。有友五人章。然終於此而已矣。

此然字。卽然諾之然。用有落句起聲之異。用以落句。則口然而意亦然之。更無走作。雍之言然。浩然。懃然之類。用以起聲。

則口然而意別掉轉。殊多借勢。（即借上文語勢接口掉轉。）正從不沒前文處借他一點。而掉轉之勢已成。此然字之所以爲轉語辭也。按其意致。大似蜻蜓點水。纔點便去。又如輕舟縱壑。借岸一篙。方得趁勢揚船。

世有借勢之事理。有借勢之語言。即有借勢之文法。將飛者翼伏。將奮者足跼。將噬者爪縮。將文者且樸。此借勢之事理也。王之好樂甚。公劉好貨。太王好色。此借勢之語言也。知此。可悟起聲之然字。　今人對語中。將與冰炭。亦先有是字。口角無非借勢。

按孟子。疊用然而二字處。然字、承上。而字、轉下。（然而不王者。然而無有乎爾。）此然字、是實然之。而轉接以見意。後世疊用。俱作轉辭。此又是姑然之。而借勢以申說。大抵前文是定局。則然爲實然之然。語勢緩。可以一讀。（音豆。）前文屬偏見。則然爲姑然之然。語勢急。連而字直轉下。此其微異也。

凡而字曲輾者。與然字類俱係轉辭。顧其聲氣有異。而字輕便滑溜。以其虛遞也。然字重實老到。以其承

上也。凡上文已有收束。則用然字認眞轉。上文只恁平來。則用而字輕便轉。

乃

乃字之聲。有拗轉直指兩用。其拗轉前文者。拗轉意重。作拗轉之乃。其直指言下者。直指意重。作直指之乃。觀說文乃字。製形弓。可知始拗轉。終直指。其氣然也。

第 但 獨 特

第字、但字、獨字、特字、之聲。皆屬輕轉。不甚與前文批駁。只從言下單抽一處。輕輕那轉。猶言別無可說。單只有一件如此也。氣頗輕婉。

第字、寓次第意。從言下更歷一階別說。

但字、寓單字意。從言下單舉一路別說。

獨字、特字、明有無他。惟此意。

四字輕轉雖同。聲情各異。第但二字。其氣清揚。其聲尖亮。其情柔坦。獨特二字。皆入聲。其氣專確。其音質實。其情爆起。

四字下別襯一字。方可作大段轉折。第思、但念、獨是、特是之類。如其語取便捷。自不須襯。

顧

顧字之聲。更屬輕轉。方語前文。而隨念及此。則用以輕輕那轉。

凡轉頭別看曰顧。今作虛用。亦含斯意。其聲在轉語中。最爲輕婉。史記。顧第弗深考。唐李勣。顧今姊年老。蘇文。顧安所得酒乎。俱是別顧一處。輕輕轉落。按陳選云。顧、猶念也。蓋心中別有注念。乃用此顧字。

且況矧抑

且字、況字、矧字、之聲。進步展拓、與前文一路愈展愈深。

抑字之聲。退步那移。與前文略反。另行見意。抑而強與。抑與之與。抑亦先覺者。抑王與甲兵。發語用且字。亦憑空進步言也。

且字側藉。況字搖颺。矧字清穎。抑字收斂。

襯用夫字。有且夫、況夫、矧夫、三項。此藉賴夫字盤旋虛指之聲。以爲偶也。襯用乎字。有況乎一項。此藉賴乎字充足停頓之氣。以爲偶也。當襯、襯之。氣不單薄。不當襯、不襯。氣得徑捷。此與前論第、但、獨、特、四字。宜否用襯。互看。

按且字、雜出句中。變態甚多。然皆是側藉一邊說去。惟視暗配字樣會意。

心不主此。暫與爲緣。有聊且之且。

事非確實。略與留連。有姑且之且。詩唐風。且以喜樂。

事不由中。出之慢易。有苟且之且。莊子庚桑楚篇。與物且者。註。且者。始與物爲雷同。而志不在者也。史漢宣紀。莫有苟且。

事雖未至。勢在必然。有將且之且。史項羽紀。范增謂項莊曰。若入前爲壽。請以劍舞。擊沛公于座。殺之。不者。若屬且爲所虜。

事不可必。懸度其勢。有殆且之且。韓文環寇之師。殆且十萬。

理所必然。正直行之。有方且之且。周公方且膺之。

理勢當然。勉其未至。有宜且之且。

難易較然。比例見意。有尙且之且。易。天且不違。而況於人乎。

事屬兩邊。彼此各見。有亦且之且。

一意相深。中邊俱到。有抑且之且。

既已有此。連類都及。有又且之且。詩。君子有酒。旨且多。式歌且舞。河水清且漣兮。語。犂牛之子。騂且角。

既已經歷。仍復如前。有再且之且。詩。且往觀乎。

不但如此。比此加甚。有更且之且。孟子。我且往見。

非此不可。必從此出。有竟且之且。孟子。不直則道不見。我且直之。

無暇他及。汲汲于此。有專且之且。韓文。不暇出一言。且先賀其得賢主人。

全無定局。忽彼忽此。有俄且之且。

兩邊照管。無一不到。有旋且之且。

尋常所無。偶一爲之。有試且之且。

終已難留。不妨遲緩。有冀且之且。蘇李詩。長當從此別。且復立斯須。

終當如彼。漸那漸近。有漸且之且。禮檀弓。祖者、且也。註。祖奠、是且遷柩。爲將行之始。

不久于此。爲時無幾。有暫且之且。

時日既多。非復從前。有久且之且。

且字變態。儘隨語意低昂。總不脫側藉一邊意。

乎　與平聲耶古作邪

乎字、與字、耶字、之聲。均屬平拖長曳。疑活未定。

論其分界不同處。乎字氣足。與字氣嫩。耶字氣更柔婉。

乎係喉音。引喉深出。圓滿包含。其氣自足。

與係脣音。聚脣前出。清越平趨。其氣自嫩。

耶係牙音。在口空挨無力。小開而不能合。氣最緜纖無著。故不特聆音知意。卽睹其出聲時。面龐口輔。亦自有一段清虛疑活不自主張意。左傳。不知天之棄魯耶。抑魯君有罪于鬼神耶。漢書。是耶非耶。

用凡有三。一則實疑未定者。一則謙退帶疑者。一則無疑拖語者。按三項惟視句首所安字樣。相成見意。

句首字樣。有順有逆。如豈其、寧非其諸、安在其字、殆字類。

實疑未定者。乃因事理未明。莫知定向。用此託其疑沮不前之氣。言下有求定意。可謂仁乎。管仲非仁者與。

謙退帶疑者。乃因事體重大。道理微妙。或是敬對尊長。心雖有見。不敢質言。用以寄其謙退意。言下于不死敘中。意已隱然有定。其爲仁之本與。無乃太簡乎。

若夫無疑拖語者、何也。曰。文家萬無句句僵說之法。一撐一拖。虛實相生。精神始活。故嘗藉其平拖虛婉之聲。以爲言中節度。而後口角鬆活。語言流暢。讀之綽有餘味。擬議處。贊歎處。批駁處。待人自思處。要人信心處。

大抵宜足處用乎字。宜嫩處用與字。二字不容互換。如不亦說乎。不亦二字意實。必得乎字充其實。而後暢其贊歎之旨。豈其然乎。豈其二字意虛。必得乎字充其虛。而後暢其疑駁之辭。兩處換與字。便清嫩不稱。事齊乎。事楚乎。此時人情忙迫。話便充口。換與字。便清閒不切時事。執御乎。執射乎。夫子情意誠實。話亦充口。換與字。未免輕佻。能勿勞乎。能勿誨乎。勞誨有刀。即能勿二字亦強勉滿足。若換與字。便一齊鬆緩清弱。南強與北強與。而強與。夫子

但輕輕問之。其氣不必充口。換乎字。未免莊嚴太過。求之與抑與之與。對友問師。分則宜謙。其氣自宜輕婉。彼乎字充口者如何可用。以此對勘自見。

腰句過遞中用乎字。與於字有別。乎字氣常圓滿。包含用以腰句。能使上截微頓。乃下而情辭自足。致孝乎鬼神。致美乎黼冕。盡力乎溝洫。換於字無此充足。所以然者。乎字氣能足上。於字氣直趨下故也。於字氣常巽順直趨。用以腰句。能使上截輕鬆貫注。而情辭自捷。止於至善。明明德於天下。用於字徑捷。所以然者。其氣聚辱前出故也。

總之。語勢回翔取足。則用乎字遞下。語意直趨貫注。則用於字遞下。乎於二字。有互換無嫌處。即有不容變換處。中庸。獲乎上。信乎朋友。順乎親。明乎善。誠乎身。俱用乎字過遞。此是聖人以臣對君。誠恪圓滿口氣。自然如此。至離婁篇。孟子述聖語以立言。其獲上、信友、悅親、三項。用於字。只平平說去。獨不明乎善句。仍用乎字過遞。取其氣滿。不誠其身句。亦不用於字。慮其清弱而用其字。以實指之。蓋說到工夫喫緊處。其聲情自是圓滿。不得變換。此經書用虛字之妙。

哉

哉字之聲。舌點上膠。在拖語聲中。最爲開大重實。

取與乎哉三字相較。與字清嫩悠長。其氣舒徐無盡。其情專一平趨。能使語歸柔活。　乎字充足悠長。其氣圓滿包含。其情空洞無著。能使意足言中。　哉字挺勁悠長。其氣畢達無餘。其情蒼老衰息。能使聲聞天外。

與在脣上。直趨輕溜。乎能充口扶蘇不走。哉則挨腮而出。開大收來。緊急嚴重。

諸

諸字之聲。略與平拖。仍復縮住。

腰句者、可代之於二字。乃是平趨過遞。君子求諸已。小人求諸人。

尾句者、可代之歟二字。乃是帶疑未定。齊人傳諸。楚人傳諸。

較用之於之歟字樣處。別有一種團縮勁禿之氣。正以其各收二字之音。縮爲一音。故彼自流暢。此自團

縮。而后求諸人。而后非諸人。迸諸四夷。納諸罟擭陷阱之中。施諸己而不願。失諸正鵠。反求諸其身。本諸身。徵諸庶民。考諸三王。建諸天地。質諸鬼神。此皆句腰不用之於二字而取其團縮者。聞斯行諸。其猶病諸。山川其舍諸。此皆句尾不用之歟二字而取其團縮者。諸、卽之於二字與之歟二字之反切而成聲者。放開則爲之於之歟之音。縮儘則成諸音。其間展約繁簡。聲情各肖。惟其當而已。

於歟二字。輕脣音也。淸嫩直趨。無復留頓。諸字舌必點膠。聲常靠裏。蓄縮自厚。端凝拙禿。

其之者

其、之、者、三字。均有所指。其字、分頭指點。每居實字之前。（其德、其心類。）之字、承託指歸。每居實字之後。（見之、過之類。）者字。攔截指定。每居實字之下。（仁者、智者類。）

其字指物之辭。用凡有三。一則承上正指。一是向下直指。一是口頭虛指。

凡前文業已提淸名目。後文不須複出。只用其字指之。此爲承上正指。與俗語渠字相類。（爾愛其羊。我愛其禮。兩其字。指上告朔。詩、灼灼其華。有蕡其實。其葉蓁蓁。三其字。指上夭桃。中庸、修其祖廟。四句四其字。指上武周。凡此語意明白。若踐其位五句五其字。皆指先王。此則上無先王字樣。乃因所言達孝。是孝於先王。故各從其意之所主指之。卽謂暗有頂承亦可。但此等須用註釋。在今人文中。

當以明白爲主。

凡意中專主一邊開口便用其字指出下聯實字。此爲向下直指。其爲人也孝弟。其言之不怍。詩其在於今。易不恆其德。

凡口頭虛指。其爲仁之本與。其諸異乎人之求之與。堯舜其猶病諸。雖虛活輕婉。亦指著而言也。此等句尾。必用疑辭。歟、乎、耶、諸。接之。使頭脚相應。又倒用在句中。詩誰其尸之。歲聿其莫。役車其休。殷其盈矣。書今王其如台。我其爲王穆卜。左傳君其問諸水濱。莊子怒者其誰。韓文嗟余去此其從誰。勢取勁挺。亦指著言也。

他如其音基。用在句尾。書微子篇若之何其。詩小雅夜如何其。乃帶疑未定口氣。

又其音記。用在句中。詩彼其之子。若揚之水。羔裘、汾沮洳、伐檀、碩鼠諸篇皆音記。此則聲口揚起。上連彼字。卽俗言那箇相似。

之字指物。運用有四。一是句尾倒拍。所指在上。學而時習之。指學。聞斯行之。指聞。民可使由之。指民。所自具之理。吾其與聞之。指上文有政。

一是句尾虛指。聯字見意。詩裳裳者華。芸之左之。君子宜之。右之右之。君子有之。維其有之。是以似之。六句八之字。憑空虛指。意無不該。又女曰雞鳴篇。來之贈之。順之問之。好之報之。六之字。只在意中虛指其友。並無上下文可指。此等處。猶如開口便用其字文法一般。各人只道其意中情事直起直落。全無芥蒂。在觀者但觀其上面所聯字樣。便可明了其意。

一是句中停泊。有上文則指上。有下文則指下。事之以禮。葬之以禮。祭之以禮。指上所孝之親。與之釜。與之庾。與之粟五秉。指上赤母易或承之羞。詩言從之邁。此之字。指上者語之而不情者。其回也歟。此之字指下。

一是句中順遞。通貫直下。指歸一處。與俗語的字相類。此則書文常語。○有一句三用者。檀弓。南宮紹之妻之姑之喪。

他如之字。作此字、至字、往字、適字、解者。不論句首、句中、句尾。自有意義可說。句首、如之人也。之事也。之子于歸。之子于狩。句中、如吾未之前聞也。未之有改也。未之有也。乃如之人也。彼留之子。皆可作此字解。句首、如之死矢靡它。作至字解。句首、如之三子告。句中、如將之楚。則之野。句尾、如先生將何之。魂氣則無不之。皆作往字適字解。

者字、尾句。乃倒指頓住之辭。用法有二。一是頓住起下。一是頓住縮上。

凡義當引伸。借此一頓。特地指點。高聲叫響。方下註解。此爲頓住起下。與俗語這箇二字相類。猶云某某這箇非他。乃是如此也。仁者、人也。義者、宜也。

凡語意平來。藉以指定省用之人之事字樣。而句法自然。挺勁可喜。此等者字。乃頓住縮上。與俗語的字

相類。檀弓。君子不家於喪。請班諸兄弟之貧者、史記、願從諸侯王擊楚之殺義帝者。陶淵明桃源記。後遂無問津者。

他如莫春者句。猶云莫春這箇時候。語雖起後。卻不從者字詮解。此等者字。仍在頓住縮上例中。仁者不憂。智者不惑。勇者不懼。皆此一類。如曰莫春者。夏正建辰之月也。如此承接。則者又爲起下一樣字面。但看如何說耳。知得說法。便知用法。故須道破。

又如、公曰。告夫三子者句。此者字。不連三子。直連公曰。猶云公是尊統臣民。振刷綱常之人。今乃不能自令。直作告夫三子。此等語言。言下有許多君弱臣強。自己無可奈何意思。都在一者字截住停思之內。觀上。公曰告夫三子。此獨添一者字。其襯託深情。包含感慨。已在若現若隱之中。便不得與曾點三子者之撰。三子者之言。及三子者出句。同論其字面矣。蓋點所云三子者者字、與三子相連。猶云三子之人。此處告夫三子。是述哀公口中語。者字是夫子口中語。若仍作三子之人看過。便埋沒許多意思。以此見用字之精妙。眞足以託精神傳語氣。而經書中無不妥帖之虛字也。

以上者字頓住縮上。

矣　已　焉　音延。也

矣、已焉、也、四字。乃語中正說之尾聲。

矣字、類俗閒了字口吻。其聲尖利清越。倒捲淨盡。亦嘗隨語輕重。過商侯論韶武盡美句。兩矣字是一樣聲口。上句矣字。是不了語。猶言如此矣。而不盡如此也。下句矣。是頓住語。猶言雖則如此矣。而止于如此也。泛看有何分別。細按便不知如何。上句覺得快。下句覺得慢。而其間便有無數低商婉惜。俯仰徘徊光影。觀商侯此說。乃各從下句照出。於此又知諸般語辭。不特本句首尾攙和字樣不同。另成一態。即上下句情辭各異。亦從而微有變態。要其大段。亦不甚差殊。

已字、略帶止息縮住意。聲與矣字一樣尖細。但彼則聲情捲起悠長。此則聲情止息無餘。

焉字、平來平落。足其本然之辭。諸項虛字中。惟此焉字。定靜平延。百無變態。四時行焉。百物生焉。有民人焉。有社稷焉。禮學記。藏焉修焉。息焉遊焉。左傳。晉鄭焉依。又用在句腰。

也字之氣。疏爽質實。專確無疑。故其於語也。鉤勒完結。然亦時有變態。如其從之也句。因其字虛婉疑問。便連也字攙和。都成一氣說時舌蹻未下。此等也字。又成鉤勒未結之態。大凡尾聲虛字。極多變態。只因頭腳攙和之故。亦是情事到此。語言位置。自然如此。不然。則無由以變。

也字有二用。一是結上。一爲起下。　凡語意著實。用以鉤勒收聲。歸于明了。此爲結上。　凡語意方始。用以襯墊揚起。以便措語。此爲起下。君子之於天下也。也字起下。無適也。無莫也。兩也字結上。

者字、也字、同有起下之用。其聲情何別。曰者字。指上呼起。勢急而應速。詮解用之。也字宕空掣起。勢緩而高落。藉以剖明。

爾　耳

爾字、耳字、舌音倒捲。捲歸一處。　爾字聲中。略帶如此意。　耳字聲中。略帶止此意。

也哉　乎哉　矣哉　也乎哉　也與哉

也哉合聲。詩。其君也哉。　也之氣。鉤勒揚起。哉之氣。撒開暢落。

乎哉合聲。檀弓。尙行夫子之志乎哉。註。乎哉疑辭。亦謙不敢質言也。　乎之氣。充足虛疑。哉之氣。平開暢達。

矣哉合聲。言不及義。好行小慧。難矣哉。矣之氣了決迅捲。交與哉字暢歎。

也乎哉三合聲。左傳。獨吾君也乎哉。也字、鉤勒揚起。乎字、凝停充足。哉字、沈著暢落。按晏子此語。乎字必不可改與字。若換也與哉合聲。則口吻輕佻。和緩不惟犯亂時氣不足壓衆。亦全無大臣憂國憂君。立身見道。周詳鄭重之意矣。口吻意致。影響相隨如此。

也與哉三合聲。鄙夫可與事君也與哉。也字、鉤勒揚起。與字、低平疑緩。交與哉字暢落。按夫子此語。與字自不可換乎字。乎字氣太充口。責小人全無和緩意。便非聖人口吻。又檀弓曾子曰。我弔也與哉。言已但往哭。而不行弔禮。用與字自妥。以是知古人行文。直是稱停精當。絲毫不爽。

焉爾　焉耳

焉爾合聲。檀弓。飯用米貝。用美焉爾。言但用此美潔之物以實之焉爾。又曰。唯祭祀之禮。主人自盡焉爾。焉字平落。爾字倒捲。見意常如此。微帶如此意。

焉耳合聲。檀弓。敬之斯盡其道焉耳。亦是平落倒捲。而耳字宕空。微帶止此。無他意。與爾字耳字。單用處相似。

也與　也乎　矣乎　焉耳乎

也與合聲。其回也與。其由也與。鉤勒坐實。平拖疑活。意味深長。

也乎合聲。左傳。無爲吾望爾也乎。鉤勒揚起。平拖疑問。而氣充足。

矣乎合聲。中庸。其盛矣乎。於明了中。仍復放活。而氣自充滿。待人思索。蓋鬼神爲德微妙。不見不聞。贊辭須從已然中放活。檀弓。孔子曰。延陵季子之於禮也。其合矣乎。註。夫子善之。然爲疑辭。不爲決辭者。蓋季子乃隨時處中之道。稱其有無。不盡拘於禮者。故不直曰合矣。而必加其乎二字。使人由辭以得意也。

焉爾乎三合聲。女得人焉爾乎。焉字、平延。爾字、倒捲。交與乎字充足疑問。

也已　也矣　也已矣

也已合聲。可謂仁之方也已。斯亦不足畏也已。

也矣合聲。

也已矣三合聲。泰伯其可謂至德也已矣。可謂明也已矣。亦各言其志也已矣。吾末如之何也已矣。也字稍稍勒住。交入已矣二字。止息明了。意盡無餘。

耳矣　焉耳矣　焉已矣

耳矣合聲。

焉耳矣三合聲。

焉已矣三合聲。

也夫　已夫　矣夫

也夫合聲。（莫我知也夫。）也字稍勒揚起。夫字平鋪吁息。

已夫合聲。（今亡已夫。）已字意絕無餘。夫字平鋪吁息。

矣夫合聲。（亦可以弗畔矣夫。）矣字明了歸著。夫字平鋪虛想。

古詩歌所用語辭。大概取其聲之長。以寫欣戚意也。

兮

只　詩。母也。天只。

思　詩。不可求思。

云

且　詩。椒聊且。遠條且。註。語辭。音疽。

忌　詩。叔善射忌。註。語辭。音記。

些

乎而合聲。詩。俟我乎著乎而。

只且合聲。詩。既亟只且。音疽。

猗　詩。河水清且連猗。註。與兮同語辭。

止　詩。亦既見止。註。語辭。

而　已而已而。今之從政者殆而。左傳。若敖氏之鬼。不其餒而。

員　詩。聊樂我員。註。與云同語辭。

其　詩。夜如何其。音基。

旃　詩。舍旃舍旃。註。旃、之也。

也且合聲。詩狂童之狂也且。

洪邁曰。毛詩所用語助之字。以爲句絕者。若之、乎、焉、也、者、云、矣、爾、兮、哉。至今作文者皆然。他如只、且、忌、止、思、而、何、斯、旃、其、之類。後所罕用。楚辭大招一篇。全用只字。至於些字。獨招魂用之耳。朱子曰。楚些、沈存中以些爲呪語。如今釋子念娑婆訶。三合聲。而巫人之禱。亦有此聲。此卻說得好。蓋今人只求之于雅。而不求之于俗。故下一半都曉不得。觀朱子求俗語。乃知詩中乎、而只、且、也、且、等合聲。皆當時俗間有此。不過拖沓其聲。以申意耳。以其本句考之。乎而雙平合聲。有凝停低緩意。只且上平合聲。有率直指點意。也且亦上平合聲。有恣肆輕忽意。

所疏祖切。疏上聲。

所字本卽處。所字文卻倒用安頭。便足擒定一切。包舉一切。天之所覆四句。四所字。卽指其覆處、載處、照處、隊處。視其所以三句三所字。卽指其以處、由處、安處。而口中卻倒用

所字攝之而自能包舉。他如聖人有所不知能二句二所字。猶言聖人亦有不知不能處也。心有所忽懽四句四所字。若將上面有字作一斷。下面所忽懽等三字作一連亦可。若以有所二字一聯。忽懽等二字一聯亦可。總謂忽懽等處。不可有而不化。若一有之而不化。則心不得其正矣。至如無所不知。無所逃避等語。直解之。則無處不知。無處逃避。益知所字。卽處字。不過倒用安頓。以攝定而包舉之也。

又如予所否者句。猶云余有處不是者。左傳所不與崔慶者。所不與鬷氏同心二句。猶云有處不與云云。此等所字。只作處字常解。故張爾公以韻會另註誓辭者。爲非要之用于誓處口吻自重。乃其稍有異耳。

所以然

所以然三字。乃追溯本源之辭。卻是倒用之以文焉者。蓋所者處所也。以者根由也。然者如是也。順說之則曰。如是根由之處所。直去追溯本源。豈不明了。然而俗矣。今卻將所字安頭。然字落脚。倒攙其根由于是者。而曰所以然。則簡而文矣。（所當然。所由然。所不然。類推。）知此。則文章家于字句段落中。往往用倒裝一法。安得不推類廣之。而明其爲雅俗繁簡之分乎。

以

以字之用有八。用也。以不教民戰。則以學文。恐乎不以。大抵書文中作用字解者極多。爲也。視其所以。註以、爲也。今文中有用意以二字者。此以字作爲字解。謂其意中乃做如此說也。又有用意以爲三字。與以爲二字者。此以字作用字解。謂其意中用是爲說如此。故也。詩必有以也。列子周穆王篇。宋人執而問其以。註以、故也。李白春夜序。良有以也。又如常用是以二字。以字作故字解。因也。譬用以是知三字。解作因此知。或作用此知。俱可。實也。又能左右之曰以。詩之子歸。不我以。註。能左右之。口以謂挾己而偕行也。周頌、侯彊侯以。註。彊、謂民有餘力來助者。以、謂閒民轉移執事者。合兩處觀之。大抵是挾持扶助意。又古以與之聲相通。以猶與也。長沮章。而誰以易之。詩神之聽之。式穀以女。燕禮。君曰以我安。註。猶與也。魏書李順傳。此年行師。當克以不。以不二字。卽與否二字。韓文剝啄行。凡今之人。急名以官。註。韓文與多作以。

于

於于二字之聲。但觀其出聲時。聚脣而前出。可以得其用矣。有專趨直注之情。有往取向著之意。乃是尖利輕溜交涉一邊之字。

殆

殆字、本卽危殆不安字。借以起聲。託其疑活近似口角。物之危殆者。勢且離此就彼。幾幾乎將近于彼

矣。故解作幾字、將字、近字。幾者、幾及也。將者、將然也。近者、相近也。三意原一串。合之。盡殆字聲情。易繫辭、其殆庶幾乎。檀弓。殆不可伐也。又孔子謂爲明器者。知喪道矣。死者而用生者之器。不殆于用殉乎哉。

豈詎

豈詎二字。乃扭轉之辭。扭反成正。扭正成反。亦帶疑之辭。其句尾、常與乎、哉、耶、歟四字。頭脚相應。量度其非然。豈其然乎。此帶疑扭轉。猜度其或然。豈見及此與。此帶疑而不扭轉。決斷其不然。豈曰友之云乎。此扭轉而不帶疑。他如豈非、豈不、豈猶、豈是、豈得、之類。均屬扭轉。

詎字、猶豈也。家語。子從父命。奚詎爲孝。臣從君命。奚詎爲貞。漢書高帝紀。沛公不先破關中兵。公巨能入乎。巨、與詎通。巨、卽大也。反問之辭。正見其不能大也。如奚詎二字。謂忠孝固宜奉令。然一概從命。或陷不義。何得遽爲大忠大孝。意在反問。

庸　庸知　庸詎知

庸字、字書豈也。語辭也。左傳。庸非二乎。家語辨政篇。雖三稱善。庸盡其美乎。史漢文帝遺南粵王書。雖王之國。庸獨利乎。不用豈字。卻用庸字。乃是就其用此者。

而反問之也。

庸知二字。家語在阨篇。居下而無憂者。則思不遠。處身而常逸者。則志不廣。庸知其終始乎。王肅註。庸、用也。又困誓篇。君不困。不成王。烈士不困。行不彰。庸知其非激憤厲志之始。於是乎在。

庸詎知三字。乃未可定知。恍惚詰問之辭。莊子。庸詎知吾所謂吾之乎。事多變動。未可執一。今豈得執常不變。定知其如此。按庸作豈字解。固可通。但莊子庸詎二字連出。應自有別在。莊子齊物有云。庸也者、用也。用也者、通也、通也者、得也。在中庸註。庸、平常也。今既爲承上詰問之辭。便作用字、通字、常字、解之。亦無不可。作用字謂用此豈即確知。作通字。謂通體豈得盡知。作常字。謂隨常眼下。豈能定知。如此則庸字適還本義。庸詎二字不複。即推之左傳史漢之單用者亦可通。正不必定作豈字。

抑知　豈知　詎知　孰知　疇知　誰知　不知

抑知以下。俱是撇上另轉。伸頭正說之辭。抑知、猶俗云你亦知得。更是如此麼。豈知、詎知、猶云那裏曉得。卻是如此。孰知、誰知、猶云那箇曉得。卻是如此。不知、猶云你不知道。卻是如此。

寧

寧字、本卽安寧。字有正用反用之別。正用、則有寧可一項。乃兩事相較。從中揀選。姑託舍彼。而轉安于此。猶俗語還是如此較勝。寧儉、寧戚、寧媚竈。皆寧可字。謂與其如彼。寧可如此。此以寧可二字殿予。與其二字後。意便歸重寧字一邊。乃實將現在兩事相較。分出輕重賓主。以明其較勝而姑安也。又寧爲太平犬句。亦寧可字。謂寧可如彼。莫作如此。以寧可字而起于莫作二字之先。又是空中虛設一境。打落目前所以甚言目前之不可。意卻不在寧字一邊。蓋同爲正用。又分此安頭處後之異。不可不知。反用、則有寧不一項。乃冀望猜度。反詰見意。猶俗云。難道安穩。竟不如此。詩。寧不我顧。寧不我報。註解作何字。雖直截。然終不如帶難道二字意者。爲得其用情之厚。又寧非字面。凡屬反詰明意者。皆帶難道二字口吻。皆反用也。

無寧

無寧二字。寧卽寧可也。上加一無字。略帶疑停擬度意。較單用寧字更婉。猶云得無寧可。卽俗語不要是。

寧可如此。語註、無寧、寧也。此就其意所歸重處解之。故略無字不解。在學者須知書中無一贅字也。

無乃　毋亦

無乃二字。無字疑停擬度。乃字憑虛直指。猶云得毋乃爾。卽俗說不要乃是如此。無乃爾是過與。無乃爲佞乎。

毋亦二字。毋字疑停擬度。亦字憑虛婉帶。猶云得毋亦是。卽俗說不要也是如此。不要兩字。乃俗語之疑辭。蓋以不字致疑。以要字猜度。兩字絕不相連。

得毋　將毋

得毋二字。得者從未得中虛設一得。隨以毋字疑停擬度。猶俗云得不要是如此。

將毋二字。將者未能確見。姑從懸擬。隨以毋字疑停擬度。猶俗云我疑他不要是如此。

將

將字、有靠實靠虛之別。靠實言事者。事雖未然。勢不能已。此將字生于事勢。乃質直言也。道之將行將廢。我將去之。我將反魯。平公將出。將之楚。我將見楚王。

靠虛揣度者。未能確見。姑從懸擬。此將字由于識力。乃疑活言也。固天縱之將聖。將字不靠夫子說。靠子貢懸擬邊說。

又屈原卜居篇諸將字、又世說新語將毋同。之辭。

又如事有定衡權辭漫應此將字。亦屬憑空虛擬。究歸未然。乃聊且言也。晉將仕矣。註、且然而未必

得非　得不　能不　能無　能勿

得非二字。得不二字。得字、是詰問之辭。非字不字、連下成文。口中言得。意正謂其不得。既不得其非。便令非字翻轉。化成是字。意從言外冉冉而出。此以有聲有字處。傴出無聲無字之意。乃語句之玲瓏而耐思者。

此得字。與得毋得字用各不同。彼係凝停擬度之辭。得字正出。此係反言詰問之辭。得字反用。

能不、能無、能勿、俱反問辭。見其不能也。古人起聲所出字樣。多帶問意而反之。如不顯維德。以不顯問之。而見其顯也。詩本意。中庸斷章取義。另作幽深玄遠說。又百爾君子。不知德行。此以不知問之。而見其知也。故朱註皆添一豈字。

又宋辭、知他富貴幾時來。以知他問之。而見其難知。今人口語中。此類甚多。

與其　與爲

與其二字。乃合兩事相較。先舉一邊之辭。與、蓋嘉與也。許可也。與一、則遺一。今特剖析其偏許一邊者。而意已不重此。禮、與其奢也寧儉。奢儉均非中道。取兩相較。則偏與于奢。寧偏于儉。韓文與其有譽于前。孰若無毀于其後。與其有樂于身。孰若無憂于其心。譽與樂。人所趨與者。無毀無憂。人所姑置者。取兩對勘。則偏與譽樂。固不如無毀無憂之愈。

與爲二字同上。合兩相較。而指其偏與于是。

曾　音層。嘗

曾字有正反二用。正用、言其向曾如此。與嘗字同。反用、多帶詰問意。故尾聲多用乎字平拖。以見未曾如此意。曾謂泰山不如林放乎。曾是以爲孝乎。註、猶嘗也。又曾由與求之問。註、曾、猶乃也。亦屬反用。凡註中加一猶字解者。皆旁取一字以通之。非其正也。

嘗字、此多正用。嘗聞、嘗見、嘗謂、嘗爲、間嘗、蓋嘗、禹嘗、吾嘗、未嘗。嘗與常異。常乃恆常鎮常之謂。若嘗字自有分寸。只作正用之曾字

解。古嘗終日不食。終夜不寢。孔子嘗爲委吏矣。嘗爲乘田矣。乃其生平有時如此。非是一概打常如此。於此可識嘗字之分寸。故不得與鎭常之常字混。蓋嘗字、本嘗物之嘗。口中嘗物。不過約取微及。與大嚼不同。故今虛用。亦謂略曾如此。

固

固字、不脫本來實然四字意。固天縱之將聖。苟不固聰明聖知達天德者。註、固、猶實也。離騷、自前世而固然。註、本然也。國策。齊固弱。註、猶信也。信卽實也。晉語。臣固聞之。註、久也。久亦原其本來也。周語。固有之乎。註、猶嘗也。嘗亦本來之影也。有正用、有跌宕用、不論正說跌說。俱不外本來實然意。其正說者。直指其本來通體誠實。其跌說者。嫌于舉一而廢一。故先言其本來實然如此。輕輕揭過。然後另說務使兩邊俱到。而低昂自見。此爲跌宕語。跌宕之固字。嘗與亦字相呼應。用爲揭過辭者何也。蓋天地間。成功者退。既是原來實然。自帶有揭過意。又後世語多借勢。借其口稱實然者。宕入下文。而于本句早已輕推暗捲。此語言之勢也。按語句揭過捲起處。在頭有固字。在尾有矣字。固字屬言。明明揭過。矣字屬聲。暗暗捲起。夫世祿滕固已行之矣。此句用固字矣字。首尾俱捲起。

容有　保無

容有二字。猜度其或有之辭。容、容著也。于萬不容著中。偶或容著有此。乃辭之活而婉者。

保無二字。亦猜度其或有之辭。保、定也。不能定其必無。故反言以問。輕婉可想。

雖

雖字乃宕開跌入之辭。極善銷納。惟其銷納。故可另折。用在前文後者。銷納前說。另折後語。由宕開而跌入。此雖字和平舒緩。如雖然、雖如是之類。其然字、如是字、即係前文。用雖字輕輕銷納。不與批駁。便已宕開另折。猶云雖你這樣說。卻未爲定論也。用在劈頭起句者。銷納言下過甚。一邊另折見意。由宕出而跌入。此雖字急疾有力。如雖聖人、雖車馬、雖小道、雖使五尺之童、雖未行其言、雖閉戶、禮少儀、雖請退之類。德則絕頂者、物則極重者、藝術則最小者、人則甚幼者、事則出格非常局者、所謂過甚一邊也。惟于此等劈頭銷納。下面便好另折意思。猶云隨你這般。卻又如彼也。

凡用然字而字轉者。主于闢彼伸此。用雖然雖如是轉者。妙于留彼起此。以其平平銷納故也。各視文勢

用之.

凡牓頭用雖字者.一箇雖字.能使三面俱到.何謂三面.如雖聖人亦有所不知能句.一面是聖人無不知能.只扯出聖人便到.一面是有所不知能.乃言下明明說到.一面是聖人尙然.他更可知.早已影射得到.此所謂三面俱到.合此三面.以明道之費隱.則又四面矣.但事理各殊.意向不一.所言未必定有四面.若論牓頭雖字之銷納宕跌.自然便有數面閃出.聽之自覺玲瓏透徹.言外影射.故其出口時倍重.俗語.隨你恁般.其神情口角.可以彷彿文中雖字.卽審音亦近.

使　設令　假借　藉　設使　假使　假令　借曰　藉令　藉非

使字以下.乃未然假設之辭.意在充拓憑虛摹擬.誰使、誰令、是乃空中兜轉.一若自爲使令耳.

脫　倘

脫字、倘字、乃無中推究之辭。亦係憑虛摹擬。脫者、于定局中。設或脫手至此。倘者、于不可知內。設或忽然倘到。莊子。今之所謂得志者。軒冕之謂也。軒冕在身。物之倘來寄也。字、書或然之辭。儻忽不可期也。今人指水上漂流謂之倘。亦言無定在也。

浸假

浸假二字。浸乃漸次意。如水漸次浸入。假乃別借一種光影。謂逾時忽變。假時而忽易也。

縱　縱使

縱字、乃放開較量之辭。係跌宕語。文中劈頭用雖字。俗語以隨你恁般說之。文中用縱字。俗語以從你這般說之。皆取其音相近。使童子易曉。而明其爲過甚一邊。乃跌宕語也。然從亦隨也。縱字之意。亦與雖字相近。終不可互換。而必各出者何也。緣雖字平聲。其氣沈著安詳。用以銷納。用以轉頭皆妥。縱字去聲。其氣高朗橫逸。用以發揮。用以播宕自宜。總之。雖字是于未嘗銷納處。特地銷納之。以申吾說。縱字是于不曾放開處。特地放開之。以暢吾說。

卽　卽使　就使　卽曰

卽字乃吃緊較量之辭。亦係跌宕語。卽字有二用。此用于批駁跌宕外。有直承順接一項。見下。

意者

意者二字、意中料度。乃懸擬之辭。

則　卽

則字、卽字、乃直承順接之辭。猶俗云就也。與上影響相隨。口吻甚緊。　則字、音出舌上。其氣專確渾成。于直承順接中。隨語輕重。語意有力者。緊而重。過則勿憚改。是也。語意平坦者。緊而輕。則何益矣。是也。　卽字、音出舌尖。其氣顯燥刻露。于直承順接中。勢緊有力。　史記中、于可用則字處時。或換用卽字。以此二字直承直注。急疾相近故也。換用、意致自新。然亦可知文章時代之異。

則字、順承直接其常也。獨齊饑章用則字。與他處異。乃是隔位緊承。其注下意較多。與古賦中則有云云。另起段落者。同一專指側落法。晉人有馮婦三句。序出來歷。語氣平緩。宜且讀斷到則之野句。用則字。上非承接善士。下非單注之野。直于卒爲善士句後。兩不關筍處。竟自直承馮婦來通管。到末句方住。猶曰馮婦則然。

我乃異是.通節精神.全在此則字.卽上面是爲馮婦句.正指則字.下云云是言其復爲可笑處.見得搏虎本難常試.善士不應復爾.彼馮婦者.竟忘自已改行.專則于之野時復事搏虎.其沒身分如此.若我今日豈肯復爲.詒笑旁人.此則字緊與自已不肯復爲對照.更換不得別箇字樣.若換作乃字.僅從善士句轉下.便語鬆了.　知此.則晉人三句.在則字前者俱當照之.則字方有意義.則之野題要將則字挖出.著意重說.　此可知則字.又有語中側落隔位遙承法.

毋　勿　不　弗

毋勿二字.著力禁止.　不弗二字.隨語輕重.語自然者輕.語勉然者重.

毋之氣嚴肅.　勿之氣決絕.　不之氣收縮.　弗之氣輕緩.

何　胡　奚　曷古作害.　烏古作惡.　焉於虔切.　安　寧　遐古用.　那古用.

十字、皆何也.　有疑、用以審問.無疑、用以批駁.　惟何字、那字、例可用于句下.餘則否.公羊傳.口口口左傳.棄甲則那.　有單用.有襯用.如何、何其、胡爲、胡然、奚爲、奚其、曷爲、曷謂、烏乎、烏在、焉知、焉不、安知、安得、寧不、寧丁、遐不、不遐、則那之類.皆襯用也.俱仿古語現成者運用.

何之氣寬和.　胡之氣充滿.　奚之氣清輕.　曷之氣有力.　烏之氣嚴重.　焉之氣平延.　安之氣從

容。寧之氣凝停。遐那音與何近。故古用之。凡此隨語輕重。亦須審辨口吻。

曙昔　誰昔

昔字、自昨日以前皆可云昔。上加曙字誰字。非無故也。曙與誰同。蓋凡已往之日。不復詳記。但以曙誰字配之。乃約略當時之辭。意固不在曙誰字。要亦絕非贅文。此與無寧二字。特加無字于寧字上者。彷彿相類。

猶

猶字、有正用跌宕兩路。正用之。解作同字似字。凡以此同彼曰猶。俗說猶如是也。文、莫吾猶人也。詩、實命不猶。跌宕用之。解作尙字且字。凡可已不已曰猶。俗說還字口角是也。檀弓、伯子曰、仲子亦猶行古之道也。春秋僖三十一年夏四月四卜郊不從。乃免牲。猶三望。註、猶者、可止之辭。

虛字總說

凡書文、發語、語助等字。皆屬口吻。口吻者、神情聲氣也。當其言事言理。事理實處。自有本字寫之。其隨本

字而運以長短疾徐。死活輕重之聲。此無從以實字見也。則有虛字託之。而其聲如聞。其意自見。故虛字者。所以傳其聲。聲傳而情見焉。

五方殊語。莫不隨其語而聲情以具。俗所謂口氣也。其口氣不過數種。或是疑而未定。尙在虛活。信而不疑。歸於死煞。指上指下。推原前事。摹擬方來。頂上起下。透下繳上。急轉漫轉。緊承遙接。掀翻挑逗。直捷紆徐中。有喜怒哀懼。宛轉百折之情。而聲適如之。蓋雖在寄奩戎虜之鄉。鳥言鴂舌之俗。亦少口氣不得。當其掉舌時。何嘗有焉哉乎也等字。而其聲則可以諸字括之而無餘。此虛字雖無實義可詮。而究有聲氣可尋也。

發語辭。轉語辭。助語辭。疑辭。歎辭。辭卽當時口氣。寫之以字。而成文辭者。夫口氣字樣。不一而足。及用于語中。又各隨語意變化無窮。要之不出頭項腰脚四處。參差錯出。朱註此等辭字。指一二字口氣言。孟子

不以文害辭之辭。則指一句言。後世如秋風辭。歸去來辭。則指一篇言矣。

嗚呼噫嘻之類。非言也。註爲辭言。此乃寫聲之文辭也。蓋凡本聲而寄之字。以字而寫其聲。自一二字以上。均得以辭命之。

出諸口爲言辭。寫之字爲文辭。筆舌雖分。而其爲辭則一。辭也者。意義口吻而已。人之歡聲、笑聲、哭聲、叫號聲、傷痛聲。本皆直出無文。非辭之比。而有時注爲辭者。以其皆文辭也。猶之口吻屬辭。而亦以聲言之。無在非人聲也。韓子所謂聲之高下。是也。

韓子曰。氣盛、則言之短長與聲之高下者。皆宜。既曰言矣。而又論其聲者。何也。言乃所說事理。聲其口吻也。事理常同。口吻則人人殊。二者常相倚而各有力。寫之。卽所謂筆力也。文之工拙。于是焉係。如天之一字。爲言其出之之聲。或抗或墜。或引或促。則意義頓分。而言已不侔。又如兩人同憩一事。一足悚聽。一則

否。其否者。非不言也。聲未善也。聲以表言。言因聲達。聲之所係。豈淺鮮哉。

赤子有聲無言。而意可誠求。笙詩有聲無辭。而神聽和平。但得其高下抑揚。綴屬收縱之音。而感孚如此。況于言也。聲其忽乎。而聲又本乎氣。韓子言之矣。

聲有藏于言中者。卓鍊之至。不用虛字。其意自見。有相須而出者。行乎不得不行。止乎不得不止。而虛實閒焉。

較字之虛實。實重而虛輕。主本在實也。論辭之暢達。虛多而實少。運實必虛也。

千言萬語。止此數箇虛字。出入參伍于其間。而運用無窮。此無他。語雖百出。而在我之聲氣。則止此數者。可約而盡也。

登馮閣橐關嚶囈嗜之類。狀事物之聲。顯擬之而如聞。夫蓋肆緊乎也焉哉之類。肖言語之聲。文致之而

姚合□□詩限字爲體。承接虛字。無處可用。然既有上下兩邊自然夾放。空際看去。初無字樣之形影。而使人讀之。自然知他有此字樣。可以說出。可以不說出。此體裁之妙也。凡文之卓鍊而不用虛字承接者亦然。昔程子誦詩。止加一二虛字。轉換承接。而朱子解詩。亦用此法。俱是古人自放空際。後人吟詠時。點逗以明之。初非強入此。又可知虛字有安放空中。而不必實用者。

先儒分別動靜字。蓋從人意驅使處分之也。同一字也。用爲勉強著力者。則爲動。因其自然現在者則爲靜。如明明德、尊尊親親、老老幼幼、賢賢長長、高高下下、俱是上動下靜。君君臣臣、父父子子、夫夫婦婦之類。又是上靜下動。止至善之止爲動。知止之止爲靜。格物之格爲動。物格之格爲靜。動靜相因。舉無窮當盡之事。即以本字還之。使意無餘欠。此驅使之妙也。凡此之類。意分而音不轉。若其轉音者。如勞者勞之。來者來之。雖分動靜。畢竟其音先轉。自有界限矣。

實字虛用。死字活用。此等用法。雖字書亦不能偏釋。如人其人。火其書。廬其居。墟其國。草其朝。生死肉骨。士國城漕之類。上一字俱係死實字。一經如此用之。頓成虛活。而反覺意味無窮。大抵字經文士驅遣。凡實皆可虛。凡死皆可活。但有用不用之時耳。從其體之靜者。隨分寫之。則爲實爲死。從其用之動者。以意遣之。則爲虛爲活。用字之新奇簡鍊。此亦一法。然其虛用活用。必亦由上下文知之。若單字獨出。則無從見矣。

耳目、體也。死實字也。視聽、用也。半虛半實字也。耳而目之句。配以而字之字。則死者活。實者虛矣。口中耳目。而意已視聽矣。蓋直斥視聽者。意盡言中。而索無餘味。活用耳目者。體用俱來。而形神飛動。以此推之。知虛用活用之妙。

虛用活用。亦非修辭者勉強杜撰如此。蓋天地間。虛實恆相倚。體用不相離。至靜之中。而有至動之理。凡

物皆然。彼字之死實者。亦一物也。故其理自然可以如此。然于本義則在離卽之間矣。後世字書。每撫前人所用。注于本字之下。一似古來造字時。便有此義。究竟耳目只耳目。視聽只視聽。造字之始。自是體用各出而不相假。迨涉筆用之。而始得其虛活處。然亦必藉上下文。乃可照出。不能單行見意。此可知造字時。未嘗先寓意如此。不過用之者。因其有自然之理。而通其一時之意耳。細閱字書。蓋亦有不能盡注者。

如人其人。廬其居二句。上一人字廬字。便難另注。人其人者。謂改其異端之人。而爲倫理之人。廬其居者。謂易其老佛之居。而爲百姓之廬。至中間火其書一句。火之用焚。不過曰焚其書而已。

所以言此者。見字義自有源流。當分別觀之。又以見遣辭者。因其義而以意遣之。又有此活法。固未嘗拘板爲也。

語端之辭。立乎語先。其氣恆下降。語已之辭。持乎語後。其氣恆上騰。上者注下。下者足上。文雖細事。可以見天地之情焉。天氣下降。地氣上騰。然後氤氳而成萬物。文中語句頭脚相應。然後能通已意。所謂文從字順也。乖則否矣。

此非欲小中見大。乃所謂一實萬分。此理無之而無者也。彼起句之題必照下。落句之題必照上。而做法因之。其義亦爾。

語辭何以無義。緣其字本爲語中襯貼之聲。離語則不能自立。故只有聲氣可尋耳。

語端之辭。開口道出。變態少。語已之辭。則各隨其語句之首。反正輕重而一一副之。而其情各異。故變態多。

語已之辭。不過隨語帶其聲以見意。其所帶之聲。或足之。或拖之。或頓之。或撐之。或提起而落之。或倒捲而指之。或直來而了之。語意藉是聲氣以圓成。而非此聲氣之中。卽具有語意也。右注疏中。往往隨文立詁。卽以語中之意爲解。如曲禮安民哉。疏云。哉者、美之云爾。自非哉字定訓。讀者當善觀之。不然。幾何不此通而彼窒乎。

虛字說跋

虛字之說。吾師振千先生。爲予小子輩說書而作也。蓋以初學入門之士。苟徒訓詁實字。而於虛字不察。則先無以體聖賢之語氣。又何以尋義理之歸宿。而措之筆端。亦將有違戾而罔覺者矣。故自經史以逮諸子百家之文。凡所用之虛字。逐一條晰。務各肖其情理。俾初學者。展卷讀之。一如親聞其聲。親見其形。蓋大非從前一切訓詁之恍惚矣。於戲。在昔爾雅之傳。郭氏序以爲九流之津涉。六藝之鈐鍵。學覽者之潭奧。而摛翰者之華苑也。予於先生此書。亦發此歎。爰授之梓。以公當世云。

乾隆十一年歲次丙寅六月上浣之吉。受業王德修敬跋。

經傳釋詞

王引之撰

本館據守山閣叢書本排印初編各叢書僅有此本

經傳釋詞自序

語詞之釋。肇於爾雅。粵于爲曰。茲斯爲此。每有爲雖。誰昔爲昔。若斯之類。皆約舉一隅。以待三隅之反。蓋古今異語。別國方言。類多助語之文。凡其散見於經傳者。皆可比例而知。觸類長之。斯善式古訓者也。自漢以來。說經者宗尚雅訓。凡實義所在。既明箸之矣。而語詞之例。則略而不究。或卽以實義釋之。遂使其文扞格。而意亦不明。如由用也。猷道也。而又爲詞之於。若皆以用與道釋之。則尚書之別求聞由古先哲王。大誥猷爾多邦。皆文義不安矣。（此舉一以例其餘。後皆放此。）攸所也。迪蹈也。而又爲詞之用。若皆以所與蹈釋之。則尚書之各迪有功。豐水攸同。毛詩之風雨攸除。烏鼠攸去。皆文義不安矣。不弗也。否不也。丕大也。而又爲發聲與承上之詞。若皆以弗與大釋之。則尚書之三危既宅。三苗丕敍。我生不有命在天。否則侮厥父母。毛詩之否難知也。有周不顯。帝命不時。禮記之不在此位也。皆文義不安矣。作爲也。而又爲詞之始與及。若皆以爲釋之。則尚書之萬邦作乂。作其卽位。皆文義不安矣。爲作也。而又爲詞之如與有與興與於。若皆以作釋之。則左傳之何臣之爲。晉語之稱爲前世。穀梁傳之近爲禰宮。管子之爲臣死乎。孟子之得之爲有財。皆文義不安矣。又如如若也。而又爲詞之而與乃與當與與若如也。而又爲詞之其與而與此與惟曰言也。而又爲詞之欤。謂言也。而又爲詞之爲與與與如與奈云言也。而又爲詞之有與或與然。寧安也。而又爲詞之乃。能善也。而又爲詞之而與乃。無不有也。而又爲詞之發聲與轉語。有不無也。而又爲詞

之爲。卽就也。而又爲詞之則與若與或。則法也。及至也。而又爲詞之若。茲此也。而又爲歎詞。嗟歎詞也。而又爲語助。彼他也。而又爲詞之匪。匪非也。而又爲詞之彼。咫八寸也。而又爲詞之只。允信也。而又爲詞之用。終盡也。而又爲詞之既。多衆也。而又爲詞之祇。適徂逝皆往也。而適又爲詞之嗟。徂又爲詞之及。逝又爲詞之發聲。思念也。居處也。夷平也。一數之始也。而又皆爲語助。曷詞之何也。而又爲何不。盍何不也。而又爲何。於詞之于也。而又爲爲與。爰詞之曰也。而又爲與。安詞之焉也。而又爲乃爲則爲於是。焉詞之安也。而又爲於爲是爲於是爲乃爲則。惟詞之獨也。而又爲與爲及爲雖。雖不定之詞也。而又爲惟。矧詞之況也。而又爲亦。亦承上之詞也。而又爲語助。且詞之更端也。而又爲此。之詞之是也。而又爲於爲其爲與。凡此者。其爲古之語詞。較然甚著。揆之本文而協。驗之他卷而通。雖舊說所無。可以心知其意者也。引之自庚戌歲入都。侍大人質問經義。始取尚書廿八篇紬繹之。而見其詞之發句助句者。昔人以實義釋之。往往詰籀爲病。竊嘗私爲之說。而未敢定也。及聞大人論毛詩終風且暴。禮記此若義也諸條。發明意恉。渙若冰釋。益復得所遵循。奉爲稽式。乃遂引而伸之。以盡其義類。自九經三傳及周秦西漢之書。凡助語之文。徧爲搜討。分字編次。以爲經傳釋詞十卷。凡百六十字。前人所未及者補之。誤解者正之。其易曉者則略而不論。非敢舍舊說而尚新奇。亦欲窺測古人之意。以備學者之采擇云爾。嘉慶三年二月一日。高郵王引之敘。

經傳釋詞目錄

卷一

興　繇　於　卷二　爰　安　卷三　惟　抑　夷　卷四　惡音烏

曰　因　于　　粤　焉　　云　一　洪　　侯

猶　用　　曰　爲　　有　亦　庸　　遐

由　允　　欥音聿　謂　　或　伊　台音飴　　虓音豪

卷五

曷　況　邪（以遮反）　俞　嘻　孔　言　祈　及　居　顧

盍（音鄉向）　鄉　也　於（音烏）　吁　今　宜　豈　其　詎　苟

許　汔（音迄）　矣　猶　羌　可　蓋　其（音記）　固　皋

行　歟　乎　噫　慾（魚觀反）　幾　厥　其（音姬）　故

卷六

獨　乃

寧　奈

能　那

徒　都

卷七
當 迪 而（今作爾） 來 卷八 雖 斯 且 曾 載 卷九 譬（今作嚭） 終
儻 直 如 耳 肆 些 且（子余反） 曾（層音） 則 詻（音紫） 誰
殆 嚊 若 仍 自 思 徂 譖（音僭） 卽 執
誕 然 聊 茲 將 作 哉 嗞（音茲） 者

卷十

諸　時　祇音支　止　庶　式　彼　薄　匪　勿

之　實　適　所　尙　　末　每　無　夫音扶

旂　只　識　矧　逝　　蔑　不　罔

是　帗　斸音燭　爽　率　　比　非　微

經傳釋詞卷一

高郵　王引之撰　　金山　錢熙祚錫之校

與

鄭注禮記檀弓曰與及也常語也

與猶以也易繫辭傳曰是故可與酬酢可與祐神矣言可以酬酢可以祐神也禮記檀弓曰殷人殯於兩楹之閒則與賓主夾之也言以賓主夾之也玉藻曰大夫有所往必與公士爲賓也言必以公士爲擯也義見上文中庸曰知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣言可以入德也論語陽貨篇曰鄙夫可與事君也與哉言不可以事君也孔傳曰言不可與事君皇疏曰言凡鄙之人不可與之事君皆非也下文患得患失皆言鄙夫所以不可事君之故非謂不可與鄙夫事君也後漢書李法傳法上疏諫無所坐失旨免爲庶人還鄉里人問其不合上意之由法未嘗應對固問之法曰鄙夫可與事君乎哉苟患失之無所不至法之言如此是不說人以無罪而以鄙夫自貶且自謂其不可以事君也然則法之意亦謂鄙夫不可以事君非謂不可與鄙夫事君明矣顏師古匡謬正俗曰孔子曰鄙夫可以事君也與哉李善注文選東京賦曰論語曰鄙夫不可以事君變與言以正與經旨相合史記袁盎傳曰妾主豈可與同坐哉言不可以同坐也漢書作以與貨殖傳曰智不足與權變勇不足以決斷仁不能以取予漢書揚雄傳曰建道德以爲師友仁義與爲朋文選羽獵賦與下有之字乃後人不曉文義而妄加之與亦以也互文耳家大人曰與猶爲也此爲字讀平聲韓子外儲說左篇曰名與多與之其實少言名爲多與之而其實少也西周策曰秦與天下罷則令不橫行於周矣言秦爲天下所疲也今本作秦與天下俱罷俱字乃後人不曉文義而妄加之辯見讀書雜志秦策曰

吳王夫差棲越於會稽。勝齊於艾陵。遂與句踐禽。死於干隧。言爲句踐所禽也。

家大人曰。與猶爲也。此爲字讀去聲。孟子離婁篇曰。所欲與之聚之。言民之所欲。則爲民聚之也。秦策曰。或與中期說秦王曰。鮑本如是。姚本與作爲。言爲中期說秦王也。楚策曰。秦王令芈戎告楚曰。毋與齊東國。吾與子出兵矣。言吾爲子出兵也。又漢書高祖紀。漢王爲義帝發喪。漢紀爲作與。

家大人曰。與猶謂也。大戴禮夏小正傳曰。獺獸祭魚。其必與之獸。何也。曰非其類也。與之獸。謂之獸也。來降燕乃睇室。今本脫室字。據傳文補。其與之室。何也。操泥而就家。入人內也。與之室。謂之室也。曾子事父母篇曰。夫禮大之由也。不與小之自也。不非也。與謂也。言禮在由其大者。非謂由其小者而已也。李善本文選報任少卿書曰。假令僕伏法受誅。若九牛亡一毛。與螻蟻何以異。而世又不與能死節者。言世人不謂我能死節也。漢書司馬遷傳。作不與能死節者比。五臣本文選作不能與死節者次比。皆後人不曉文義而妄加增改。辯見讀書雜志。

廣雅曰。與如也。大戴禮四代篇曰。事必與食。食必與位。無相越踰。與如也。言事必如其食。食必如其位也。晏子春秋問篇曰。正行則民遺。曲行則道廢。正行而遺民乎。與持民而遺道乎。與亦如也。言將正行而遺民乎。如其持民而遺道乎也。墨子兼愛篇曰。若大國之攻小國也。大家之亂小家也。強之劫弱。衆之暴寡。詐之謀愚。貴之敖賤。此天下之害也。又與爲人君者之不惠也。臣者之不忠也。父者之不慈也。子者之不孝也。此又天下之害也。又與今人之賤人。執其兵刃毒藥水火以交相虧賊。此又天下之害也。又與猶又如也。襄二十六年左傳引夏書曰。與其殺不辜。寧失不經。凡上言與其。下言寧者。放此。禮記檀弓曰。喪禮。與其哀不足

而禮有餘也。不若禮不足而哀有餘也。祭禮。與其敬不足而禮有餘也。不若禮不足而敬有餘也。（凡上言與其。下言不若者。放此。）與其。皆謂如其也。或但謂之與。晉語曰。與余以狂疾賞也。（宋本如是。今本作是以狂疾賞也。乃後人不曉文義而妄改之。）不如亡。孟子萬章篇曰。與我處畎畝之中。由是以樂堯舜之道。吾豈若使是君爲堯舜之君哉。吾豈若使是民爲堯舜之民哉。呂氏春秋貴直篇曰。與吾得革車千乘也。不如聞行人燭過之一言。史記魯仲連傳曰。吾與富貴而詘於人。寧貧賤而輕世肆志焉。是也。閔元年左傳曰。猶有令名。與其及也。王肅注曰。雖去猶有令名。何與其坐而及禍也。（見史記晉世家集解。又後漢書荀爽傳。傳曰。截趾適屨。孰云其愚。何與斯人。追欲傷軀。）何與。猶何如也。二年傳曰。與其危身以速罪也。（晉語作況其危身於狄以起讒於內也。況。比也。比亦如也。）杜注曰。言孰與危身以召罪。孰與。猶何如也。秦策曰。秦昭王謂左右曰。今日韓魏孰與始強。對曰。弗如也。王曰。今之如耳魏齊。孰與孟嘗芒卯之賢。對曰。弗如也。齊策曰。田侯召大臣而謀曰。救趙。孰與勿救。趙策曰。趙王與樓緩計之曰。與秦城。何如不與。（今本不與下又有何如二字。乃後人不曉文義而妄加之。辯見讀書雜志。）是孰與。卽何如也。故司馬相如子虛賦。楚王之獵。孰與寡人乎。郭璞注曰。與猶如也。

與。語助也。僖二十三年左傳曰。夫有大功而無貴仕。其人能靖者。與有幾。言能靖者有幾也。（與。有幾三字連讀。釋文曰。其人能靖者與。音餘。絕句。失之。）襄二十九年曰。是盟也。其與幾何。（又昭元年曰。主民翫歲而惕日。其與幾何。又曰。叔向問子晳於行人揮。對曰。其與幾何。又晉語曰。雖謂之挾。而狥以齒牙。口弗堪也。其與幾何。又曰。郤子矜其伐。而恥國君。其與幾何。吳語曰。民生於地上。寓也。其與幾何。）言其幾何也。周語曰。若壅其口。其與能幾何。言能幾何也。（韋注。與。辭也。）晉語曰。諸臣之委室而徒退者。將與幾人。言將幾人也。（韋注。與。辭也。）又昭十七年左傳曰。其居火也久矣。其與不然乎。言其不然乎也。周語曰。余一人其流辟於裔土。何辭之與。有言何辭之

有也。晉語曰。亡人何國之與有。言何國之有也。越語曰。如寡人者。安與知恥。言安知恥也。又孟子滕文公篇曰。不由其道而往者。與鑽穴隙之類也。與字皆是語助。無意義也。

㠯　以　已

㠯或作以。或作已。鄭注禮記檀弓曰。以與已字本同。

以。語詞之用也。書堯典曰。以親九族。是也。常語也。

漢書劉向傳注曰。㠯由也。大戴禮子張問入官篇曰。忿數者。獄之所由生也。距諫者。慮之所以塞也。以亦由也。此亦常語。

玉篇曰。以。爲也。詩瞻卬曰。天何以刺。言天何爲刺也。凡經傳言何以若此者。皆謂何爲若此也。亦常語。

以猶謂也。禮記檀弓曰。昔者吾有斯子也。吾以將爲賢人也。言吾謂將爲賢人也。昭二十五年左傳曰。公以告臧孫。臧孫以難。告郈孫。郈孫以可。勸。（釋文曰。郈孫以可絕句。勸。勸公逐季氏也。）言臧孫謂難。郈孫謂可也。齊策曰。臣之妻私臣。臣之妾畏臣。臣之客欲有求於臣。皆以美於徐公。言皆謂美於徐公也。

廣雅曰。以。與也。書般庚曰。爾忱不屬。惟胥以沈。某氏傳曰。相與沈溺。詩江有汜曰。不我以。擊鼓曰。不我以。歸桑柔曰。不胥以穀。儀禮鄉射禮曰。主人以賓揖。又曰。各以其耦進。大射儀曰。以耦左還。箋注並曰。以猶與也。禮記檀弓曰。吾未嘗以就公室。注曰。未嘗與到公室。觀其行也。易鼎初六曰。得妾以其子。言得妾與其子也。詩小明曰。神之聽之。式穀以女。言式穀與汝也。（箋訓以爲用。失之。）禮記郊特牲曰。賓入大門而奏肆夏。示

易以敬也。言示易與敬也。襄二十年左傳曰。賦常棣之七章以卒。言賦七章與卒章也。二十九年曰。樂氏其以宋升降乎。言與宋升降也。論語微子篇曰。而誰以易之。言誰與易之也。詩江有汜曰。不我以。不我與。旋反曰。何其處也。必有與也。何其久也。必有以也。傳曰。必以有功德。以亦與也。古人自有複語耳。管子形勢篇曰。訾讐之人。勿與任大。讒臣者可以遠舉。顧憂者可與致道。呂氏春秋樂成篇曰。故民不可與慮化舉始。而可以樂成功。皆以與以互文。故鄉射禮各以其耦進。今文以爲與。越語節事者與地。史記越世家與爲以。呂氏春秋精諭篇。人可與微言乎。淮南道應篇。與爲以。權勳篇。不穀無與復戰矣。說苑敬愼篇與爲以。燕策。得賢士與共國。史記燕世家與爲以。

以。猶及也。易小畜九五曰。富以其鄰。虞翻注曰。以。及也。泰六四。謙六五。蜎曰不富以其鄰。泰初九曰。拔茅茹。以其彙。言及其彙也。否初六同。剝初六曰。剝牀以足。六二曰。剝牀以辨。六四曰。剝牀以膚。言及足及辨及膚也。復上六曰。用行師。終有大敗。以其國君。凶。言及其國君也。王弼訓以爲用。云用之於國。則反乎君道。失之。此家大人說。周語引湯誓曰。余一人有罪。無以萬夫。言無及萬夫也。

以。猶而也。易泰六四曰。不戒以孚。猶繫辭傳言不疾而速。不行而至也。書牧誓曰。俾暴虐于百姓。以姦宄于商邑。金縢曰。天大雷電以風。隱九年左傳曰。大雨霖以震。禮記樂記曰。治世之音安以樂。亂世之音怨以怒。亡國之音哀以思。大戴禮曾子制言篇曰。富以苟。不如貧以譽。生以辱。不如死以榮。閔二年左傳曰。親以無災。又何患焉。昭二十年曰。濟其不及。以泄其過。晉語曰。狐偃惠以有謀。趙衰文以忠貞。賈佗多識以恭敬。吳語

曰．昔楚靈王不君．其臣箴諫以不入．莊二十四年公羊傳曰．戎衆以無義．以．猶而也．僖二十一年傳曰．楚．夷國也．彊而無義．是其證．何注曰．戎師多．又常以無義爲事．失之．論語爲政篇曰．季康子問使民敬忠以勸如之何．以字並與而同義．易同人彖傳曰．文明以健．中正而應．繫辭傳曰．著之德圓而神．卦之德方以知．禮記聘義曰．溫潤而澤．仁也．縝密以栗．知也．昭十一年左傳曰．桀克有緡以喪其國．紂克東夷而隕其身．以亦而也．互文耳．

已．既也．常語也．

鄭注考工記曰．已．太也．甚也．亦常語也．或作以．文五年左傳．嬴曰．以剛．是也．

爾雅曰．已．此也．莊子齊物論篇曰．已而不知其然．謂之道．已字承上文而言．此而不知其然也．養生主篇曰．已而爲知者．殆而已矣．言此而爲知者也．郭象注曰．已困於知而不知止．又爲知以救之．非是．此戴氏東原說．淮南道應篇曰．已．雖無除其患．天地之間．六合之內．可陶冶而變化也．無不也．言此雖不除其患也．此邵氏二雲說．或作以．禮記祭統．衞孔悝之鼎銘曰．對揚以辟之勤大命．施於烝彝鼎．以此也．指上文而言也．辟君也．言對揚此君之勤大命．著之於烝彝鼎也．鄭讀對揚以辟之爲句．云．辟．明也．言遂揚君命．以明我先祖之德．失之．君命謂之勤大命．猶雒誥言文武勤教也．鄭以勤大命爲行君之命．亦失之．此家大人說．下同．射義引詩曰．大夫君子．凡以庶士．亦言凡此庶士也．

顏師古注漢書宣帝紀曰．已．語終辭也．書洛誥曰．公定予往已．禮記檀弓曰．生事畢而鬼事始已．盧植注曰．已者．辭也．見通典禮六十四．已．爲語終之詞．則與矣同義．連言之則曰已矣．論語曰．始可與言詩已矣．是也．學而八附二篇．猶乎與哉同義．而連言之則曰乎哉也．

已、歎詞也。書大誥曰。已予惟小子。某氏傳曰。已發端歎辭也。漢書翟義傳作熙。顏師古注曰。熙。歎辭。康誥曰。已女惟小子。又曰。已女乃其速由茲義率殺。梓材曰。已若茲監。洛誥曰。已女惟沖子。莊子庚桑楚篇曰。已我安逃此而可。義並同也。

猶

禮記檀弓注曰。猶。尙也。常語也。

詩小星傳曰。猶。若也。亦常語也。字或作猷。爾雅曰。猷。若也。猶爲若似之若。又爲若或之若。禮記內則曰。子弟猶歸器。衣服裘衾車馬。則必獻其上。而後敢服用其次也。鄭注曰。猶。若也。襄十年左傳曰。猶有鬼神。於彼加之。言若有鬼神也。

猶猶均也。物相若則均。故猶又有均義。襄十年左傳曰。從之將退。不從亦退。猶將退也。不如從楚。亦以退之。猶將退。均將退也。論語堯曰篇曰。猶之與人也。出內之吝。謂之有司。猶之與人。均之與人也。燕策柳下惠曰。苟與人異。惡往而不黜乎。猶且黜乎。寧於故國爾。猶且黜。均將黜也。

詩陟岵曰。猶來無止。傳曰。猶。可也。字或作猷。爾雅曰。猷。可也。

由　猶　攸

廣雅曰。由。以用也。由以用一聲之轉。而語詞之用亦然。見用字下。字或作猶。莊十四年左傳。猶有妖乎。正義曰。古者由猶二字。義得通用。莊四年公羊傳。紀侯之不誅。至今有紀者。猶無明天子也。猶。亦與由同。或作攸。其義一也。其作猶者。書盤庚曰。先王有服。恪謹天命。茲猶不常寧。

猶猶用也言先王敬謹天命茲用不敢常安也若安土重遷則是不知天命故下文曰今不承于古罔知天之斷命也某氏傳訓猶爲尙失之此家大人說詳見經義述聞下同無逸曰古之人猶胥保惠胥教誨言古之人用相訓告相保惠相教誨也其作攸者禹貢曰彭蠡既豬陽烏攸居攸猶用也言陽烏之地用是安居也林之奇尙書全解曰諸儒之說皆以陽烏爲雁竊獨疑之此州上言彭蠡下言三江震澤獨於此三句中言雁非惟文勢不稱考之九州亦無此例也夫雁之南翔乃其天性豈其洪水未平遂不南翔乎古地名取諸鳥獸如虎牢犬邱之類多矣左昭二十年公如死鳥杜注衞地名又鄭有鳴雁在陳留縣漢北邊有雁門安知陽烏之非地名乎案林說是也居宅也陽烏攸居猶言三危既宅耳陽烏之地年代曠隔莫知所在不得因此而謂其非地名也胡氏朏明乃以爲適當鴻雁來賓之時即所見而紀其事夫禹八年治水所見鳥獸多矣倘即所見而紀之則禹貢豈止區區數策哉胡氏又曰陽烏攸居與桑土既蠶三苗丕敍一例不必以爲地名案彼皆記治水之功雁之棲宿於禹績何與乎雁名陽鳥書無明文說者誤以陽鳥爲烏因附會彭蠡既豬之文又牽合以鴻雁南翔之說耳其不足信亦明矣原其所以誤者蓋但知爾雅有攸所也之訓以爲經言陽鳥所居則所居者爲彭蠡而居之者爲水鳥矣不知禹貢多以既攸二字相對爲文攸猶用也言陽鳥之地用是安居也與他處攸訓爲所者不同又曰漆沮既從豐水攸同又曰九州攸同四隩既宅義並同也洪範曰帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁又曰天乃錫禹洪範九疇彝倫攸斁言彝倫用斁彝倫用斁也金縢曰予小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟言茲用俟也大誥曰予曷其不于前寧人圖功攸終圖功大功也言曷不于前寧人大功用終也上文曰敷前人受命茲不忘大功又曰不可不成乃寧考圖功圖功即大功也寧考圖功即此所謂前寧人圖功也傳訓圖爲謀攸爲所皆失之以下攸字並同又曰予曷敢不于前寧人攸受休畢言曷敢不于前寧人用受休畢也洛誥曰無若火始炎炎厥攸灼敍弗其絕言厥用灼也多士曰亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜言惟爾多士用服奔走也無逸曰乃非民攸訓非天攸若言非民用訓非天用若也詩蓼蕭曰萬福攸同采菽同言萬福用同也箋曰攸所也所失之下並同斯干曰風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋言風雨用除鳥鼠用去君子用芋也又曰君子攸躋又曰君子攸寧義並同也楚

茨曰報以介福萬壽攸酢言萬壽用酢也緜曰迺立冢土戎醜攸行言戎醜用行也棫樸曰奉璋峩峩髦士攸宜言髦士用宜也（儀禮士冠禮髦士攸宜義同鄭注攸所也亦失之）旱麓曰豈弟君子福祿攸降言福祿用降也（鳧鷖福祿攸降同）靈臺曰王在靈囿麀鹿攸伏言麀鹿用伏也文王有聲曰四方攸同王后維翰言四方用同也既醉曰朋友攸攝攝以威儀言朋友用攝也泮水曰既作泮宮淮夷攸服言淮夷用服也猶攸二字與由同聲而相通皆語詞之用也說經者見猶字則釋之爲尚見攸字則釋之爲所皆望文生訓而非其本指而史記夏本紀宋世家於陽鳥攸居豔水攸同彝倫攸斁鴻水攸同彝倫攸斁悉以所字代之蓋古義之湮由來久矣

攸猶所也書洪範曰我不知其彝倫攸斁王肅注曰我不知常倫所以次斁（此攸字與下文彝倫攸斁彝倫攸斁異義史記宋世家作我不知其常倫所序亦失之）大誥曰予惟小子若涉淵水予惟往求朕攸濟某氏傳曰往求我所以濟渡是也

攸語助也詩盤庚曰女不憂朕心之攸困言不憂朕心之困也（某氏傳訓攸爲所失之下並同）洪範曰予攸好德言予好德也（史記作予所好德失之）又曰四曰攸好德言四曰好德也詩皇矣曰執訊連連攸馘安安言執訊連連馘安安也（毛傳攸所也失之）攸皆語助耳字亦作猶盤庚曰女猶黜乃心無傲從康言汝黜乃心也（傳訓猶爲謀失之下同）又曰女萬民乃不生生暨予一人猶同心言不與予一人同心也猶亦語助耳

繇　由　猷

爾雅曰繇於也繇由猷古字通（爾雅釋水釋文曰繇古由字莊十四年左傳正義曰古者由猶二字義得通用猷古由字也詩巧言秩秩大猷漢書敘傳作繇）書康誥曰往敷求于殷先哲王又曰別求聞由古先哲王由亦于也言徧求聞於古先哲王也（別與徧古字通說見經義述聞）詩抑

曰無易由言箋曰由於也禮記雜記曰客使自下由路西鄭注曰客給使者入設乘黃於大路之西（詩君子陽陽篇左執簧右招我由房疑亦謂招我於房也傳曰由用也箋曰由從也皆於義未安馬融本大誥王若曰大誥繇爾多邦鄭王本繇作猷漢書翟義傳王莽倣大誥曰大誥道諸侯王蓋用爾雅繇道也之訓馬鄭王並同以釋文正義知之）引之案大誥道爾多邦文義不順猷於也大誥猷爾多邦者大誥於爾多邦也經文本自明白祇緣訓猷爲道於義未安致令後人妄改其始改也升猷字於誥字之上某氏傳曰順大道以告天下衆國是也其再改也又升猷字於大字之上正義曰此本猷在大上是也其他緣例而改者二改而復脫者一多士曰王曰猷告爾多士多方曰王曰烏呼猷告爾有多方士傳並曰以道告之蓋俱是告猷而晚出古文改爲猷告矣此緣例而改者也多方曰王若曰猷告爾四國多方傳曰順大道告四方與大誥猷爾多邦傳同則此句經文亦有大字蓋初作大告猷爾四國多方後改爲大猷告爾四國多方故解之曰順大道告四方其後則又脫大字矣此改而復脫者也大誥在多士多方前其誥猷之文馬鄭王必皆有說學者雖不悟誥猷之誤爲猷誥猶不得不載其異同至多士多方告猷之義已詳大誥不復再釋學者斯忽焉不察矣然以例推之可得而知也後之說書者或以猷爲發語詞或以爲歎詞皆不知文由誤倒故多方推測而卒無一當也

因

因由也聲之轉也書禹貢曰西傾因桓是來常語也

因猶也亦聲之轉也楚策曰王獨不見夫蜻蛉乎六足四翼飛翔乎天地之間俛啄蚤虻而食之仰承甘

露而飲之。自以爲無患。與人無爭也。不知夫五尺童子。方將調飴膠絲。加已乎四仞之上。而下爲螻蟻食也。夫蜻蛉其小者也。黃雀因是已。案已字絕句。因是猶是也。已語終詞也。言黃雀之自以爲無患。亦猶之蜻蛉也。下文曰。夫黃雀其小者也。黃鵠因是已。夫黃鵠其小者也。蔡聖侯之事因是已。蔡聖侯之事其小者也。君王之事因是已。義並與此同。文選詠懷詩注引延篤戰國策論云。因是已。因事已復有是也。所解雖未了。而其以已字絕句甚明。今本改已爲以。而以黃雀因是以五字連下句讀之。則義不可通矣。下文皆放此。

用

用詞之以也。一切經音義七引蒼頡篇曰。用。以也。以用一聲之轉。凡春秋公羊傳之釋經。皆言何以。穀梁則或言何用。桓十五年傳曰。何用見其未易災之餘而警也。餘放此。其實一也。書皋陶謨曰。侯以明之。撻以記之。書用識哉。用亦以也。互文耳。

用詞之由也。詩君子陽陽傳曰。由。用也。由可訓爲用。用亦可訓爲由。一聲之轉也。禮記禮運曰。故謀用是作而兵由此起。用亦由也。互文耳。

用詞之爲也。詩雄雉曰。不忮不求。何用不臧。言何爲不臧也。節南山曰。國既卒斬。何用不監。言何爲不監也。莊六年穀梁傳曰。何用弗受。亦謂何爲弗受也。用以爲皆一聲之轉。故何以謂之何用。何爲亦謂之何用。互見以爲二字下。

允

家大人曰．允．猶用也．用亦語詞．義見用字下．書堯典曰．允釐百工．言用釐百工也．某氏傳曰．允．信也．於文義未安．下皆放此．皋陶謨曰．允迪厥德．言用迪厥德也．又曰．庶尹允諧．言庶尹用諧也．庶尹用諧．猶言神人以和．周官大司樂疏引鄭注曰．允．信也．文義未安．大誥曰．允蠢鰥寡．言用動鰥寡也．論語堯曰篇引堯曰．允執其中．言用執其中也．包咸注曰．允．信也．文義未安．襄二十一年左傳引夏書曰．念茲在茲．釋茲在茲．名言茲在茲．允出茲在茲．言用出茲在茲．名言茲在茲．允出茲在茲．謂發一言．出一令．必本之於己而後民從之．故傳釋之曰．將謂由己壹也．允出茲在茲．即出茲在茲．允．語詞耳．非謂信出茲在茲也．杜注訓允爲信．與文義不合．或曰．下文曰．信由己壹而後功可念也．非釋允爲信乎．曰．非也．上文曰．在上位者．洒濯其心．壹以待人．軌度其信．可明徵也．而後可以治人．故此復申之曰．信由己壹而後功可念也．信字正承軌度其信而言．非釋允字也．且信由己壹云云．乃通釋書詞．非專釋允出茲在茲一句也．哀六年傳曰．夏書曰．允出茲在茲．由己率常可矣．亦不以允爲信．詩鼓鍾曰．淑人君子．懷允不忘．懷．思也．言思之用不忘也．箋曰．懷．至也．古者善人君子．至信不可忘．失之．公劉曰．廵居允荒．言廵居用荒也．箋曰．允．信也．文義未安．考工記．栗氏量銘曰．時文思索．允臻其極．言用臻其極也．鄭注曰．允．信也．文義未安．詩大明曰．聿懷多福．春秋繁露郊祭篇引作允懷多福．此蓋出三家詩．班固明堂詩亦曰．允懷多福．是允爲語詞也．後人但知允之爲信．而不知其又爲語詞．故訓釋多有未安．史記五帝本紀．於允釐百工．允廵厥德．庶尹允諧．亦皆以信字代之．蓋古義之失其傳久矣．

允．猶以也．墨子明鬼篇引商書曰．百獸貞蟲．允及飛鳥．莫不比方．言百獸貞蟲以及飛鳥也．以與用同義．故允可訓爲用．亦可訓爲以．說文曰．允．從儿吕聲．吕用允一聲之轉耳．

允．發語詞也．詩時邁曰．允王維后．言王維后也．又曰．允王保之．言王保之也．允．語詞耳．武曰．於皇武王．無

競維烈。允文文王。克開厥後。允文與於皇對文。則允爲語詞益明。泮水曰。允文允武。允亦語詞。猶逸書言乃神乃武乃文耳。（見呂氏春秋諭大篇。）箋皆訓允爲信。失之。

於

廣雅曰。於。于也。常語也。亦有於句中倒用者。書酒誥曰。人無於水監。當於民監。猶言無監於水。當監於民也。僖九年左傳曰。入而能民。土於何有。言何有於土也。（凡言於何有者放此。）昭十九年左傳曰。其一二父兄。私族於謀而立長親。言私謀於族也。（杜注曰。於私族之謀、宜立親之長者。文義未安。）又曰。諺所謂室於怒市於色者。楚之謂矣。言怒於室而色於市也。

於。猶在也。（見呂氏春秋賢篇高注。）易繫辭傳曰。易之興也。其於中古乎。禮記曲禮曰。於外曰公。於其國曰君。是也。此亦常語。

於。猶之也。昭四年左傳曰。亡於不暇。又何能濟。言亡之不暇也。十年曰。王貪而無信。唯蔡於感。言唯蔡之恨也。於與之同義。故於訓爲之。之亦訓爲於。互見之字下。

於。猶爲也。（此爲字讀平聲。）禮記郊特牲曰。掃地而祭。於其質也。又曰。祭天。掃地而祭焉。於其質而已矣。皆謂爲其質。不爲其文也。大戴禮曾子本孝篇曰。如此而成於孝子也。言如此而後成爲孝子也。曾子事父母篇曰。未成於弟也。言未成爲弟也。（弟讀孝弟之弟。）文六年穀梁傳曰。閏月者。附月之餘日也。積分而成於月者也。言成爲月也。孟子離婁篇曰。寇至。則先去以爲民望。寇退。則反殆於不可。言殆爲不可也。荀子正論篇曰。是

特姦人之誤於亂說以欺愚者而淖陷之。今本淖譌作潮。茲據楊注改。誤謬也。見說文。於爲也。淖溺也。楚辭七諫。世沈淖而難論兮。王注曰。淖。溺也。言姦人謬爲亂說以欺愚者而溺陷之也。楊倞注曰。姦人自誤惑於亂說。因以欺愚者。猶於泥淖之中陷之。失之矣。於與爲同義。故姚本東周策。夫秦之爲無道也。秦策。楚亦何以軫爲忠乎。鮑本爲並作於。史記張儀傳。韓梁稱爲東藩之臣。趙策爲作於。

於猶爲也。此爲字讀去聲。老子曰。故貴以身爲天下。若可寄天下。愛以身爲天下。若可託天下。莊子在宥篇作故貴以身於天下。則可以託天下。愛以身於天下。則可以寄天下。於天下。卽爲天下也。今本。作故貴以身於爲天下。愛以身於爲天下。此後人依老子旁記爲字。而寫者因誤合之也。老子釋文。爲。于僞反。而莊子釋文無爲字。以是明之。此家大人說。

於猶如也。昭三年左傳曰。今嬖寵之喪。不敢擇位。而數於守適。言數如守適也。杜注曰。不敢以其位卑。而令禮數如守適夫人。莊子大宗師篇曰。陰陽於人。不翅於父母。翅與啻同。言不啻如父母也。秦誓曰。不啻如自其口出。秦策曰。君危於累卵。而不壽於朝生。言危如累卵。不壽如朝生也。燕策曰。且非獨於此也。言非獨如此也。故漢書韓長孺傳。匈奴至者投鞍高如城者數所。新序善謀篇如作於。

於語助也。易繫辭傳曰。於稽其類。書堯典曰。黎民於變時雍。於變與時雍對文。於字釋文無音。蔡沈以爲歎美辭。非是。又曰。於予擊石拊石。釋文曰。於。如字。或音烏而絕句者非。詩靈臺曰。於牣魚躍。於字釋文無音。又曰。於論鼓鍾。於樂辟廱。釋文。於。音烏。鄭如字。正義述毛亦如字。今從正義。下武曰。於萬斯年。釋文。於。鄭如字。王音烏。正義述毛亦如字。今從正義。是也。

於發聲也。左氏春秋定五年。於越入吳。杜注曰。於發聲。正義曰。夷言有此發聲。是也。

於是者。承上之詞。常語也。又隱四年左傳曰。於是陳蔡方睦於衞。此於是亦承上之詞而其義不同。猶言當是時也。桓五年傳曰。於是陳亂。國人分散。故再赴。僖十五年傳曰。於是展氏有隱慝焉。義並同也。

于

爾雅曰。于。於也。常語也。亦有於句中倒用者。詩崧高曰。四國于蕃。四方于宣。言蕃于四國。宣于四方也。又曰。謝于誠歸。亦言誠歸于謝也。見箋。

爾雅曰。于曰也。曰古讀若聿。聿字本作𠂤。或作曰。或作聿。說見𠂤字下。聿于一聲之轉。黃鳥于飛。詩葛覃。黃鳥聿飛也。于以采蘩。采蘩。聿以采蘩也。聿於亦一聲之轉。故傳曰。于。於也。箋曰。于以。猶言往以。與毛異義。非也。若訓于爲往。則下文于以用之。及采蘋之于以盛之。于以湘之。于以奠之。皆義不可通。至擊鼓之于以求之。則鄭亦訓爲於矣。穀旦于差。穀旦于逝。東門之枌。言穀旦聿差。穀旦聿逝也。王于興師。秦無衣。王聿興師也。王于出征。六月。王聿出征也。于疆于理。江漢。聿疆聿理也。于聿皆語詞。猶綿之迺疆迺理也。箋訓于爲往。亦失之。聿曰古字通。故爾雅訓于爲曰也。箋解穀旦于差。穀旦于逝曰。朝日善明。曰相擇矣。朝日善明。曰往矣。解王于出征曰。王曰令女出征。獵狁。則是以爾雅之于曰也。爲論語子曰之曰失其指矣。

于。猶乎也。其在句中者。管子山國軌篇曰。不籍而贍國。爲之有道于。宋本如是。今本于譌作予。猶乎也。呂氏春秋審應篇曰。然則先生聖于。高注曰。于乎也。列子黃帝篇曰。今女之鄙至此乎。釋文曰。于。猶乎也。本又作于。莊子人間世篇曰。不爲社者。且幾有翦乎。釋文曰。乎。崔本作于。是也。又爲歎美之詞。論語爲政篇。孝乎惟孝。釋文及漢石經。乎並作于。是也。

于。猶爲也。此爲字讀平聲。詩定之方中曰。定之方中。作于楚宮。揆之以日。作于楚室。正義曰。作爲楚邱之宮。作爲楚邱之室。張載注魏都賦引詩作作爲楚宮。作爲楚室。儀禮士冠禮曰。宜之于假。鄭注曰。于猶爲也。聘禮記曰。賄在聘于賄。注曰。于讀曰爲。昭十九年公羊傳曰。賊未討。何以書葬。不成于弒也。言不成爲弒也。史記秦始皇帝紀曰。請刻于石表。垂于常式。言垂爲常式也。三王世家封齊王策曰。惟命不于常。褚少孫釋之曰。惟命不可爲常。

于。猶爲也。此爲字讀去聲。孟子萬章篇曰。惟茲臣庶。女其于予治。于爲也。爲助也。趙注曰。惟念此臣衆。女故助我治事。是也。

于。猶如也。易繫辭傳曰。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。是介于石。卽介如石也。故漢書汲黯傳。愚民安知市買長安中。而文吏繩以爲闌出財物。如邊關乎。史記如作于。于與於古字通。故兩字皆可訓爲。爲亦皆可訓爲。如互見於字下。

于。猶是也。詩出車曰。玁狁于襄。玁狁于夷。言玁狁是襄。玁狁是夷也。猶言戎狄是膺。荆舒是懲。

于。猶越也。與也。連及之詞。夏小正傳曰。越。于也。廣雅曰。越。與也。書大誥曰。大誥猷爾多邦。越爾御事。王莽倣大誥作大告。道諸侯王三公列侯于女卿大夫元士御事。是連及之詞。曰越亦曰于也。康誥曰。子弗祇服厥父事。大傷厥考心。于父不能字厥子。乃疾厥子。于弟弗念天顯。乃弗克恭厥兄。兄亦不念鞠子哀。大不友于弟。言子之不孝。與父之不慈。與弟之不恭。兄之不友也。某氏傳曰。於爲人父。於爲人弟。失之。又曰。告女德之說于

罰之行行道也言告汝德之說與罰之道也傳曰告汝施德之說於罰之所行失之洛誥曰四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功迪將其後當以四方迪亂未定爲句于宗禮亦未克敉爲句公功迪將其後爲句爾雅曰亂治也方言曰迪正也四方迪亂猶言亂正四方見微子篇于越也言四方正治未定越宗禮亦未克安也公功迪將其後者上文曰公功棐迪篤下文曰公功肅將祗歡與此並以公功發句此文之相符者也上文公功言棐迪下文公功言肅將此公功言迪將此義之相合者也舊讀失之矣多方曰時惟爾初不克敬于和則無我怨于與也言不能敬與和也上文曰爾惟和哉又曰亦則以穆穆在乃位穆穆敬也故此言爾不能敬與和則無我怨傳曰不能敬于和道亦失之

經傳釋詞卷二

爰

爾雅曰爰于也又曰爰於也于與於同義書盤庚曰綏爰有衆是也詩擊鼓曰爰居爰處爰喪其馬于以求之于亦爰也互文耳

爾雅曰爰曰也曰與欥同字或作聿（說見欥字下）聿爰一聲之轉爰有寒泉（詩凱風）聿有寒泉也爰伐琴瑟（定之方中）聿伐琴瑟也爰得我所（碩鼠）聿得我所也爰及矜人（鴻鴈）聿及矜人也爰有樹檀（鶴鳴）聿有樹檀也爰其適歸（四月）聿其適歸也（蟋蟀曰聿其莫）歲爰方啓行（公劉）聿方啓行也爰衆爰有聿衆聿有也聿曰古字通以上七詩鄭箋皆用爾雅爰曰也之訓是也而多釋爲論語子曰之曰則失其指矣縣之詩曰爰始爰謀爰契我龜曰止曰時曰亦爰也互文耳又曰爰及姜女聿來胥宇爰與聿亦互文

張衡思玄賦舊注曰爰於是也詩斯干曰爰居爰處爰笑爰語公劉曰于時處處于時廬旅于時言言于時語語爰卽于時也于時卽於是也或訓爲于或訓爲於或訓爲曰或訓爲於是其義一也

玉篇曰爰爲也書洪範曰水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡曰與爰皆爲也互文耳（史記宋世家作土曰稼穡）又見曰字下

爰猶與也家大人曰書顧命曰大保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門

之外。爰。與也。言使仲桓南宮毛。與呂伋共迎康王也。某氏傳曰。使桓毛二臣各執干戈。於齊侯呂伋索虎賁百人。又曰。伋爲天子虎賁氏。皆未解爰字之義。而曲爲之說。爰于粵一聲之轉。故三字皆可訓爲於。亦皆可訓爲與。互見于粵二字下。

粵　越

爾雅曰。粵。于也。又曰。粵。於也。字亦作越。夏小正曰。越有小旱。傳曰。越于也。于。猶今人言於是也。詩東門之枌曰。穀旦于逝。越以鬷邁。越亦于也。互文耳。

爾雅曰。粵。曰也。曰與欥同。字亦作聿。說見欥字下。聿越聲相近。書高宗肜日曰。越有雊雉。言聿有雊雉也。夏小正曰。越有小旱。言聿有小旱也。聿亦於是也。聿曰古字通。故爾雅訓粵爲曰也。

越。猶惟也。書大誥曰。越予小子。言惟予小子也。詩閔予小子曰。維予小子。又曰。越予沖人。言惟予沖人也。金縢曰。惟予沖人弗及知。廣雅曰。越。與也。書大誥曰。大誥猷爾多邦。越爾御事。又曰。肆予告我友邦君。越尹氏庶士御事。又曰。爾庶邦君。越庶士御事。又曰。義爾邦君。越爾多士尹氏御事。又曰。肆哉爾庶邦君。越爾御事。是也。周書越字與與字同義者甚多。大誥一篇而外。不能偏引。

越。猶及也。書召誥曰。惟四月既望。越六日乙未。言自既望及乙未六日也。下文曰。惟丙午朏。越三日戊申。亦謂自丙午及戊申三日也。後皆放此。

越若亦及也。召誥曰。越若來三月。來至也。見爾雅。言及至三月也。越若來三月爲句。惟丙午朏爲句。某氏讀越若來爲句。傳曰。於順來。失之。說見經義述聞。下文曰。若翼日乙卯。又曰。越翼日戊午。是越與若皆及也。若與及本同義。說見若字下。連言之則曰越若矣。漢書律曆

志引武成篇曰。粵若來二月。逸周書世俘篇同。義與此同。
亦越者。承上起下之詞。書立政曰。亦越成湯。亦越文王武王。是也。
曰
說文云。曰。詞也。廣雅云。曰。言也。此常語也。有一人之言而自爲問答者。則加曰字以別之。若論語陽貨篇云。懷其寶而迷其邦。可謂仁乎。曰不可。好從事而亟失時。可謂知乎。曰不可。兩曰不可。皆陽貨之言。說見四書釋地。孟子告子篇云。爲是其智弗若與。曰非然也。是也。有非問答而亦加曰字以別之者。語更端也。若禮記檀弓云。公瞿然失席曰。是寡人之罪也。曰。寡人嘗學斷斯獄矣。論語憲問篇云。曰。今之成人者何必然。微子篇云。曰。吾老矣。不能用也。孟子公孫丑篇云。曰。管仲。曾西之所不爲也。而子爲我願之乎。是也。此述古語既畢而更及今事也。呂氏春秋驕恣篇。李悝述楚莊王之言畢。則云。曰。此霸王之所憂也。而君獨伐之。其可乎。文義與此同。
曰猶爲也。謂之也。若書洪範。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土之屬是也。故桓四年穀梁傳。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。公羊傳爲作曰。
昅音聿　聿　遹　曰
說文曰。昅。詮詞也。字或作聿。或作遹。或作曰。其實一字也。毛鄭詩考正曰。文選注。江賦。引韓詩薛君章句云。聿。辭也。春秋傳引詩聿懷多福。左傳昭二十六年。杜注云。聿。惟也。皆以爲辭助。詩中聿曰遹三字互用。禮記引詩聿追來孝。禮器。今詩作遹。七月篇曰爲改歲。釋文云。漢書作聿。角弓篇見晛曰消。釋文云。韓詩作聿。劉向

同．傳於歲聿其莫．釋之爲遂．於聿修厥德．釋之爲述．箋於聿來胥宇．釋之爲自．於我征聿至．聿懷多福．通駿有聲．通求厥寧．通觀厥成．通追來孝．並釋之爲述．今考之．皆承明上文之辭耳．非空爲辭助．亦非發語辭．而爲遂爲述爲自．緣辭生訓．皆非也．說文昀．詮詞也．從欠從曰．曰亦聲．引詩昀求厥寧．然則昀蓋本文同聲假借．用曰聿通三字．引之案．考正說是也．班固幽通賦．聿中厥幾兮．曹大家注曰．聿惟也．漢書敘傳作昀．詩中多借用曰字．如曰至渭陽．渭陽．曰爲改歲．曰殺羔羊．七月．我東曰歸．東山．曰歸曰歸．采薇．其湛曰樂．曰既醉止．是曰既醉．賓之初筵．見晛曰消．角弓．曰嬪于京．大明．曰止曰時．予曰有疏附．予曰有先後．予曰有奔奏．予曰有禦侮．縣．昊天曰明．昊天曰旦．板．曰喪厥國．抑．曰求厥章．載見．皆當讀爲歲聿其莫之聿．故曰爲改歲．漢書食貨志引作聿．見晛曰消．釋文引韓詩作聿．荀子非相篇．漢書劉向傳引詩亦作聿．曰嬪于京．爾雅釋親注引作聿．予曰有奔奏．予曰有禦侮．楚辭離騷王注引作聿．曰喪厥國．釋文引韓詩作聿．曰求厥章．墨子尚賢篇引作聿．而鄭箋於我東曰歸．則云我在東山常曰歸也．案曰歸曰歸．猶言于歸于歸．東山而于歸也．鄭說失之．於曰歸曰歸．歲亦莫止．則云曰女何時歸乎．亦歲晚之時乃得歸也．案．我東曰歸．言我自歸．於見晛曰消．則云至日將出．其氣始見．人則皆稱曰雪今消釋矣．案見晛曰消．韓詩作曒晛聿消．云．曒晛日出也．荀子作宴然聿消．聿．於也．言日出．則雪於是消釋也．作曰者借字耳．於曰止曰時．則云曰可止居於是．案．時．亦止也．曰止曰時．猶言爰居爰處．古人自有複語耳．爾雅．爰．曰也．上言爰始爰謀．下言曰止曰時．互文也．詳見經義述聞．於予曰有疏附四句．則云文王之德所以至然者．我念之曰．此亦由有疏附先後奔奏禦侮之臣力也．案．予者．指文王而言．猶大明之言維予侯興也．言文王能興其業．於是有疏附先後奔奏禦侮之臣也．於昊天曰明．昊天曰旦．則云昊天在上．人仰之．皆謂之

明。案。昊天曰明。昊天曰旦。猶言昊天惟明。昊天惟旦。曰與聿同。故曹大家云。聿。惟也。蓋未達假借之義。而經文遂詰籲爲病矣。

安　案

易同人正義曰。安猶何也。顏師古注漢書吳王濞傳曰。安焉也。宣十二年左傳曰。暴而不戢。安能保大。猶有晉在焉。得定功所違民欲猶多。民何安焉。安焉亦何也。互文耳。

安猶於也。大戴禮用兵篇曰。古之戎兵。何世安起。安猶於也。何世於起。言起於何世也。此倒句也。安焉聲相近。墨子非命篇曰。何嘗焉存。文義與此同。魏策曰。君其自爲計。且安死乎。安生乎。安窮乎。安貴乎。言於死於生於窮於貴也。鮑彪注。問何所安。失之。

安猶於是也。乃也。則也。字或作案。或作焉。其義一也。其作安者。吳語曰。王安挺志。一日惕。一日留。以安步王志。言王乃寬志以行。疾徐如意也。韋注曰。挺。寬也。惕。疾也。留。徐也。步。行也。又曰。王安厚取名而去之。言王乃厚取名而去之也。老子曰。往而不害。安平太。言往而不害。乃得平泰也。管子大匡篇曰。必足三年之食。安以其餘修兵革。言有三年之食。乃以其餘修兵革也。尹知章以安字絕句。注曰。有三年食。然後可安。失之。此家大人說。下同。內業篇曰。精存自生。其外安榮。言精生於中。其外乃榮也。尹注訓安爲靜。失之。山國軌篇曰。民衣食而繇。與徭同。下安無怨咎。言下乃無怨咎也。又地員篇曰。其陰則生之楂梨。其陽安樹之五麻。安與則相對爲文。安亦則也。言其陽則樹之五麻也。本今安上又有則字。乃後人不曉文義而妄加之。又曰。其山之淺。有龍與斥。羣木安逐。安於是也。爾雅曰。逐。彊也。言羣木於是彊盛也。尹注以安爲和易。失之。又曰。羣藥安生。又曰。羣藥安聚。又曰。羣木安逐。鳥獸安施。墨子尚賢篇曰。若飢則得食。寒則

得衣飢則得治。此安生生安猶乃也。言如此乃得生生也。非樂篇曰。然卽（卽與則同。墨子則字多作卽。）當爲之撞巨鐘。擊鳴鼓。彈琴瑟。吹竽笙。而揚干戚。民衣食之財。將安可得而具乎。卽我以爲未必然也。言衣食之財。將於是可得而具也。荀子勸學篇曰。上不能隆禮。安特將學雜識志。（志。卽識字也。識志二字。當衍其一。）順詩書而已耳。安猶則也。言既不能好其人。又不能隆禮。則但學雜識順詩書而已也。（楊倞注曰。安。語助。或作安。或作案。荀子多用此字。禮記三年問作焉。戰國策。謂趙王曰。秦與韓爲上交。秦禍案移於梁矣。秦與梁爲上交。秦禍案攘於趙矣。呂氏春秋。吳起謂商文曰。今日置質爲臣。其主安重。釋璽辭官。其主安輕。蓋當時人通以安爲語助。）仲尼篇曰。委然成文以示之天下。而暴國安自化矣。言暴國於是自化也。又曰。文王誅四。武王誅二。周公卒業。至於成王。則安無誅矣。言至於成王。則於是無誅也。（今本安下有以字。乃後人不曉文義而妄加之。大略篇曰。至成康。則案無誅已。是其證。）王霸篇曰。身不能。不知恐懼而求能者。安唯便僻左右親比己者之用。言於是唯便僻左右是用也。又曰。先義而後利。安不卹親疏。不卹貴賤。唯誠能之求。言於是不卹親疏貴賤。而但求能者也。正論篇曰。德明威積。海內之民。莫不願得以爲君師。然而暴國獨侈。安能誅之。能猶乃也。（安爲聲相近。能乃聲相近。安能。卽楚詞之焉乃也。互見焉字下。）言海內莫不服從。而暴國獨侈然自大。於是乃誅之也。又曰。於是焉桀紂羣居。而盜賊擊奪以危上矣。安禽獸行。虎狼貪。故脯巨人而炙嬰兒矣。安亦於是也。互文耳。呂氏春秋執一篇曰。今日置質爲臣。其主安重。今日釋璽辭官。其主安輕。言有是臣。則主爲之重。無是臣。則主爲之輕也。魏策曰。犀首得見齊王。因久坐。（句。）安從容談。言犀首見齊王而久坐。於是從容與王談也。其作案者。逸周書武寤篇曰。約期于牧。案用師旅。言約期於牧野。於是用師旅也。荀子榮辱篇曰。故先王案爲之制禮義以分之。言於是制禮義也。王制篇曰。權

謀傾覆之人退則賢良知聖之士案自進矣言於是自進也臣道篇曰是案曰是非案曰非言是則曰是非則曰非也正論篇曰今子宋子案不然言今子宋子則不然也荀子中用案字者甚多今不具載趙策曰秦與韓爲上交秦禍案移於梁矣言秦禍於是移於梁也又曰秦按攻魏言秦於是攻魏也按與案同下文君按救魏秦按兵攻魏兵字乃後人所加辯見讀書雜志其作焉者見焉字下

安焉也然也荀子榮辱篇曰俄則屈安窮矣言屈焉窮也屈焉窮貌也楊注曰安語助猶言屈然窮矣

焉顏氏家訓音辭篇曰諸字書焉字鳥名或云語詞皆音於愆反自葛洪要用字苑分焉字音訓若訓何訓安當音於愆反於焉逍遙於焉嘉客焉用佞焉得仁之類是也若送句及助詞當音矣愆反故稱龍焉故稱血焉有民人焉有社稷焉託始焉爾晉鄭焉依之類是也案禮記三年問先王焉爲之立中制節荀子禮論篇焉作安安於一聲之轉則助詞之焉亦可讀於愆反不必訓何訓安而後讀於愆反也或讀矣愆反者方俗語有輕重而義則無分也今仍從古讀

玉篇曰焉語已之詞也常語也

廣雅曰焉安也論語子路篇皇侃疏曰焉猶何也亦常語

焉狀事之詞也與然同義若詩小弁曰怒焉如擣書秦誓曰其心休休焉之類是也亦常語

焉比事之詞也亦與然同義若大學引秦誓曰其如有容焉之類是也亦常語

焉猶乎也詩杕杜曰嗟行之人胡不比焉儀禮喪服傳曰野人曰父母何算焉禮記檀弓曰子何覯焉隱元年左傳曰君何患焉周語曰先王豈有賴焉莊三十二年公羊傳曰君何憂焉論語子路篇曰又何加焉是也又昭三十二年左傳遲速衰序於是焉在莊子秋水篇於是焉河伯欣然自喜焉字亦與乎同義

焉猶也也昭三十二年左傳曰民之服焉不亦宜乎莊元年公羊傳曰於其出焉使公子彭生送之於其乘焉搚榦而殺之定四年曰於其歸焉用事乎河是也禮記檀弓曰子夏曰先王制禮不敢不至焉焉猶也耳

焉猶於也哀十七年左傳曰裔焉大國句滅之將亡裔邊也焉於也言邊於大國將見滅而亡也此顧氏寧人說杜注既失其句而又失其韻無庸置辯宣六年公羊傳曰勇士入其大門則無人焉門者入其閨則無人焉閨者何注曰焉者於也是無人於門閨守視者也下文上其堂則無人焉注曰但言焉絕語辭堂不設守視人故不言焉堂者今本正文作則無人門焉者則無人閨焉者注中焉堂者亦作堂焉者皆後人不曉文義而妄乙之此段氏若膺說孟子盡心篇曰人莫大焉無親戚君臣上下言莫大於無親戚君臣上下也

焉猶是也玉篇曰焉是也詩防有鵲巢曰誰侜予美心焉忉忉言心是忉忉也巧言曰往來行言心焉數之言心是數之也隱六年左傳曰我周之東遷晉鄭焉依周語作晉鄭是依襄三十年曰安定國家必大焉先言必大是先也昭九年曰使偪我諸姬入我郊甸則戎焉取之言郊甸之地戎是取之也正義曰焉猶何也若不由晉則戎何得取周之地也失之

吳語曰今王播棄黎老而孩童焉比謀言孩童是比謀也

焉猶於是也乃也則也聘禮記曰及享發氣焉盈容言於是盈容也於是猶乃也則也禮記月令曰命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子句天子焉始乘舟薦鮪于寢廟言天子於是始乘舟也今本焉字在乃告舟備具于天子下唐石經同家大人曰焉字本在始乘舟之上呂氏春秋季春篇作乃告舟備具于天子天子焉始乘舟高注曰焉猶於也自冬至此於是始乘舟淮南時則篇及高注並同宋書禮志引蔡氏章句曰陽氣和暖鮪魚時至將取以薦寢廟故因是乘舟禊於名川也焉因聲相近因是二字正釋焉字也後之校月令者不知焉訓爲於遂移焉字於上句之末校呂氏春秋者又依誤本月令於上句末增入焉字唯下句焉字未刪則以高注訓焉爲於故也淮南作乃告具於天子

無焉字．月令之文．亦無以焉字絕句者．晉語曰．盡逐羣公子．乃立奚齊．句．焉始爲令．國無公族．焉言於是始爲令也．墨子魯問篇曰．公輸子自魯南游楚．句．焉始爲舟戰之器．言於是始爲舟戰之器也．山海經大荒西經曰．夏后開上三嬪于天．得九辯與九歌以下．此天穆之野．高二千仞．開焉始得歌九招．今本始字在得字下．亦後人不曉文義而妄乙之．言於是始得歌九招也．此皆古人以焉始二字連文之證．又祭法曰．壇墠有禱．句．焉祭之．無禱乃止．言有禱則祭之也．家大人曰．焉字下屬爲句．焉祭之與乃止．相對爲文．三年問曰．故先王焉爲之立中制節．言先王於是爲之立中制節也．荀子禮論篇．焉作安．焉安古字通．亦通作案．說見安字下．又曰．焉使倍之．故再期也．言於是使倍之也．鄭注曰．焉．猶然．然者．乃也．義亦與於是同．荀子作案使倍之．鄉飲酒義曰．焉知其能和樂而不流也．又曰．焉知其能弟長而無遺矣．又曰．焉知其能安燕而不亂也．皆言於是知其能如此也．三焉字屬下讀．不屬上讀．上文衆賓自入．及不酢而降．句末皆無焉字．是其證．正義以焉字上屬．失之．此劉氏端臨說．大戴禮王言篇曰．七教修．句．焉可以守．三至行．句．焉可以征．言乃可以守．乃可以征也．家語作然後可以守．然後可以征．曾子制言篇曰．有知．句．焉謂之友．無知．句．焉謂之主．言有知則謂之友．無知則謂之主也．齊語曰．五家爲軌．軌爲之長．十軌爲里．里有司．四里爲連．連爲之長．十連爲鄉．鄉有良人．句．焉以爲軍令．軍令軍長也．言於是以爲軍長也．家大人曰．焉字屬下讀．不屬上讀．上文里有司下無焉字．是其證．韋注．良人．鄉大夫也．本在良人下．今本移置於焉字下．非．吳語王孫雒曰．吾道路悠遠．必無有二命．句．焉可以濟事．言必無有二命．乃可以濟事也．山海經大荒南經曰．雲雨之山有木．名曰欒．羣帝焉取藥．言羣帝於是取藥也．老子十七章、二十三章並云．信不足．句．焉有不信．言信不足．於是有不信也．今本作信不足焉．有不信焉．下焉字．乃後人不曉文義而妄加之．辯見讀書雜志．管子幼官篇曰．勝無非義者．句．焉可以爲大勝．言勝無非

義者．乃可以爲大勝也．揆度篇曰．民財足．則君賦斂焉不窮．言賦斂乃不窮也．墨子親士篇曰．分議者延延而支苟（二字有誤．）者詻詻．句．焉可以長生保國．言如是乃可以長生保國也．兼愛篇曰．必知亂之所自起．句．焉能治之．不知亂之所自起．則不能治．言知亂之所自起．乃能治之也．非攻篇曰．天乃命湯於鑊宮．用受夏之大命．湯焉敢奉率其衆以鄉有夏之境．言湯既受天命．乃敢伐夏也．又曰．王既已克殷．成帝之來．分主諸神．祀紂先王．通維四夷．而天下莫不賓．句．焉襲湯之緒．言武王乃襲湯之緒也．列子天瑞篇曰．其在死亡也．則之於息．句．焉反其極矣．言既往於息．乃反其極也．莊子則陽篇曰．君爲政．句．焉勿鹵莽治民．句．焉勿滅裂．言爲政則勿鹵莽治民則勿滅裂也．荀子非相篇曰．面長三尺．句．焉廣三寸．言面長三尺．乃其廣僅三寸也．議兵篇曰．若赴水火．入焉焦沒耳．言入乃焦沒也．又曰．凡人之動也．爲賞慶爲之．則見害傷焉止矣．言見害傷乃止也．又曰．其所以接下之百姓者．無禮義忠信．句．焉慮率用賞慶刑罰埶詐．險阸其下．獲其功用而已矣．言無禮義忠信以接下．乃慮率用賞慶刑罰埶詐而已也．楊倞注曰．焉慮．無慮．猶言大凡也．案焉．猶乃也．慮．率．皆謂大凡也．漢書賈誼傳．慮亡不帝制而天下自爲者．顏師古注．慮．大計也．楚辭離騷曰．馳椒邱且焉止息．言且於是止息也．九章曰．焉洋洋而爲客．又曰．焉舒情而抽信兮．義並與於是同．又離騷曰．皇天無私阿兮．覽民德焉錯輔．九辯曰．國有驥而不知乘兮．焉皇皇而更索．義並與乃同．又招魂曰．巫陽焉乃下招．曰．言巫陽於是下招也．家大人曰．招魂曰．巫陽對曰．掌夢．上帝其難從．若必筮予之．恐後謝之．不能復用．王注曰．謝．去也．巫陽言如必欲先筮問．求魂魄所在．然後與之．恐後世怠懈．必去卜筮之法．不能復修用．下文巫陽焉乃下招曰．注曰．巫陽受天帝之命．因下招屈原之魂．據此．則不能復用爲句．巫陽焉乃下招曰爲句．明矣．焉乃者．語詞．猶言巫陽於是下招耳．王注曰．因下招屈原之魂．因字正釋焉乃二字．今本皆以不能復用巫陽焉爲句．非也．不能復用

者．謂不用卜筮．非謂不用巫陽．且用字古讀若庸．與從字爲韻．若以不用巫陽連讀．則既失其義而又失其韻矣．遠遊篇曰．焉乃逝以徘徊．列子周穆王篇曰．焉迺觀日之所入．此皆古人以焉乃二字連文之證．又案僖十五年左傳．晉於是乎作爰田．晉於是乎作州兵．晉語作焉作轅田．焉州作兵．西周策．君何患焉．史記周本紀作君何患於是．是焉與於是同義．莊八年公羊傳曰．吾將以甲午之日．然後祠兵於是．管子小問篇曰．且臣觀小國諸侯之不服者．唯莒於是．是於是與焉同義．荀子禮論篇．三者偏亡．句．焉無安人．史記禮書．焉作則．老子第十三章．故貴以身爲天下．則可寄天下．淮南道應篇引此。則作焉．是焉與則亦同義．後人讀周秦之書．但知焉爲絕句之詞．而不知其更有他義．於是或破其句．或倒其文．而禮記．國語．公羊．老子．楚辭．山海經諸書．皆不可讀矣．

焉爾．猶於是也．隱二年公羊傳曰．託始焉爾．何注曰．焉爾．猶於是也．

爲

爲．曰也．桓四年穀梁傳曰．一爲乾豆．二爲賓客．三爲充君之庖．公羊傳爲作曰．是也．爲．猶以也．詩十月曰．胡爲我作．不即我謀．隱元年公羊傳曰．曷爲先言王而後言正月．四年穀梁傳曰．何爲貶之也．論語先進篇曰．由之瑟奚爲於某之門．高誘注呂氏春秋期賢篇曰．於．猶在也．言由之瑟．何以在我之門也．胡爲．曷爲．何爲．奚爲．皆言何以也．隱三年公羊傳曰．先君之所爲不與臣而納國乎君者．僖十年穀梁傳曰．里克所爲弒者．趙策曰．所爲見將軍者．皆言所以也．故史記楚世家曰．秦之所爲重王者．魯仲連傳曰．秦所爲急圍趙者．秦策趙策並作所以．

爲猶用也。桓六年左傳曰。在我而已。大國何爲。言大國何用也。吳語曰。危事不可以爲安。死事不可以爲生。則無爲貴智矣。言無用貴智也。成七年穀梁傳曰。雩不月而時。非之也。冬無爲雩也。言無用雩也。爲猶將也。孟子梁惠王篇曰。克告於君。君爲來見也。趙注曰。君將欲來。是也。史記盧綰傳曰。盧綰妻子亡降漢。會高后病不能見。舍燕邸。爲欲置酒見之。高后竟崩。不得見也。衞將軍驃騎傳曰。驃騎始爲出定襄。當單于。虜言單于東。乃更令驃騎出代郡。言始將出定襄。後更出代郡也。

家大人曰。爲猶如也。假設之詞也。晉語。叔向曰。荊若襲我。是自背其信而塞其忠也。爲此行也。荊敗我。諸侯必叛之。爲猶如也。言如此行也。而荊敗我。則諸侯必叛之也。今本無爲字。乃後人不曉古義而妄刪之。據宋明道本補。管子戒篇曰。夫江黃之國。近於楚。爲臣死乎。君必歸之楚而寄之。爲猶如也。臣。管子自謂也。言如臣死。則君必歸江黃於楚也。尹知章注曰。二國豈爲齊臣而死乎。非是。列子說符篇曰。孫叔敖戒其子曰。爲我死。王則封女。女必無受利地。呂氏春秋異寶篇同。呂氏春秋長見篇曰。臣之御庶子鞅。願王以國聽之也。爲不能聽。勿使出境。魏策同。韓子內儲說篇曰。王甚喜人之掩口也。爲見王必掩口。楚策同。顯學篇曰。今之新辯。濫乎宰予而世主之聽眩乎仲尼。爲悅其言。因任其身。則焉得無失乎。秦策曰。中國無事於秦。則秦且燒焫獲君之國。中國爲有事於秦。則秦且輕使重幣。而事君之國也。又曰。爲我葬。必以魏子爲殉。上爲字如也。又曰。是楚與三國謀出秦兵矣。秦爲知之。必不救也。趙策曰。魏使人因平原君請從於趙。三言之。趙王不聽。出遇虞卿。曰。爲入必語從。韓策曰。韓爲不能聽我。鮑本如此。姚本作縱韓爲不能聽我。非是。辯見讀書雜志。韓之德王也。必不爲贋行

以來。爲能聽我。絕和於秦。秦必大怒以厚怨於韓。又曰。料大王之卒。悉之不過三十萬。爲除守徼亭障塞。見卒不過二十萬而已。史記宋世家曰。今誠得治國。國治身死不恨。爲死終不治。不如去。凡言爲者。皆如也。

爲猶使也。亦假設之詞也。孟子離婁篇曰。苟爲不畜。終身不得。又曰。苟爲無本。其涸也。可立而待也。告子篇曰。苟爲不熟。不如荑稗。莊子人間世篇曰。苟爲不知其然也。孰知其所終。皆言苟使也。

家大人曰。爲猶於也。莊二十二年左傳曰。並于正卿。釋文曰。于本或作爲。（于於古字通。）西周策曰。君不如令弊邑陰合爲秦。（鮑本如是。姚本爲字依史記作於。）史記孟嘗君傳爲作於。晉語曰。稱爲前世。韋注曰。言見稱譽於前世。是爲即於也。又僖二十年穀梁傳曰。謂之新宮。則近爲禰宮。言近於禰宮也。晏子雜篇曰。爲其來也。臣請縛一人過王而行。言於其來也。秦策曰。朝爲天子。（鮑本朝上增一字。非是。辯見讀書雜志。）言朝於天子也。竹書紀年曰。秦穆公帥師送公子重耳。圍令狐桑泉。臼衰。皆降爲秦師。言降於秦師也。

爲猶則也。莊子寓言篇曰。與己同則應。不與己同則反。同於己爲是之。異於己爲非之。爲亦則也。家大人曰。爲猶與也。管子戒篇曰。自妾之身之不爲人持接也。尹知章注曰。爲猶與也。孟子公孫丑篇曰。不得不可以爲悅。無財不可以爲悅。得之爲有財。古之人皆用之。言得之與有財也。齊策曰。犀首以梁爲齊戰於承匡而不勝。言以梁與齊戰也。韓策曰。嚴仲子辟人。因爲聶政語。言與聶政語也。韓詩外傳曰。寡人獨爲仲父言。而國人知之。何也。言獨與仲父言也。史記淳于髡傳曰。豈寡人不足爲言邪。言不足與言

也、李斯傳曰、斯其猶人哉、安足爲謀、言安足與謀也、家大人曰、爲猶有也、孟子滕文公篇曰、夫滕、壤地褊小、將爲君子焉、將爲野人焉、趙注曰、爲有也、雖小國亦有君子、亦有野人也、又曰、夷子憮然爲閒、注曰、爲閒有頃之閒也、盡心篇曰、爲閒不用、則茅塞之矣、注曰、爲閒、有閒也、晏子外篇曰、孔子之不逮舜爲閒矣、爲閒、亦有閒也、故莊子大宗師篇曰、莫然有閒、釋文曰、本亦作爲閒、又僖三十三年左傳曰、秦則無禮、何施之爲、言何施之有也、漢書張湯傳曰、何厚葬爲、漢紀作何厚葬之有、成二年傳曰、臣治煩去惑者也、是以伏死而爭、今二子者、君生則縱其惑、死又益其侈、是棄君於惡也、何臣之爲、言何臣之有也、杜注曰、若言何用爲臣、失之、十二年傳曰、若讓之以一矢、禍之大者、其何福之爲、言何福之有也、桓六年左傳曰、其何福之有、昭元年傳曰、諸侯之會、衛社稷也、我以貨免、魯必受師、是禍之也、何衛之爲、言何衛之有也、十三年傳曰、國不競亦陵、何國之爲、言何國之有也、又曰、若曰無罪而惠免之、諸侯不聞、是逃命也、何免之爲、言何免之有也、周語曰、余敢以私勞變前之大章、以忝天下、其若先王與百姓何、何政令之爲也、言何政令之有也、韋注曰、何以復臨百姓而爲政令乎、失之、晉語曰、若有違質、教將不入、其何善之爲、言何善之有也、韋注、言不能使善、失之、又曰、今范中行氏之臣、不能匡相其君、使至於難、君出在外、又不能定而棄之、則何良之爲、言何良之有也、楚語曰、若於目觀則美、縮於財用則匱、是聚民利以自封而瘠民也、胡美之爲、言胡美之有也、又曰、君而討臣、何讎之爲、言何讎之有也、又曰、若夫白珩、先王之玩也、何寶之爲、宋明道本作何寶之焉、焉乃爲字之誤、上篇胡美之爲、宋本爲誤作焉、即其證、今本作尤非、言何寶之有也、孟子滕文公篇曰、夫夷子信以爲人之親其兄之子、爲若親其

鄰之赤子乎。言有若親其鄰之赤子也。盡心篇曰。何不使彼爲可幾及而日孳孳也。言使彼有可幾及也。家大人曰。爲猶謂也。宣二年穀梁傳曰。趙盾曰。天乎天乎。予無罪。孰爲盾而忍弒其君者乎。言孰謂盾忍弒其君者也。公羊傳曰。趙盾曰。吾不弒君。誰謂吾弒君者乎。是其證。范注訓爲爲作。失之。辯見經義述聞。孟子公孫丑篇曰。管仲曾西之所不爲也。而子爲我願之乎。言子謂我願之也。告子篇曰。爲是其智弗若與。爲與謂同義。趙注曰。爲是謂其智不如也。又爲與謂爲二。失之。曰非然也。言謂是其智弗若也。又曰。書曰。享多儀。儀不及物曰不享。惟不役志于享。爲其不成享也。言書之所言。謂其不成享也。禮記文王世子曰。父在斯爲子。君在斯謂之臣。爲下當有之字。寫者脫去耳。淮南詮言篇曰。動而爲之生。死而謂之窮。說苑臣術篇曰。從命利君爲之順。從命病君爲之訣。逆命利君謂之亂。逆命病君謂之忠。爲之謂之互用。是其例也。孔穎達不能釐正。而曲爲之說。非是。爲猶謂也。莊子天地篇曰。四海之內共利之之爲悅。共給之之謂安。讓王篇曰。君子通於道之謂通。窮於道之謂窮。今某抱仁義之道。以遭亂世之患。其何窮之爲。之爲猶之謂也。故其何窮之爲。呂氏春秋愼人篇作何窮之謂。大戴禮記文王官人篇曰。此之爲考志也。逸周書官人篇爲作謂。莊二十二年左傳曰。是謂觀國之光。史記陳杞世家謂作爲。墨子公輸篇曰。宋所爲無雉兔鮒魚者也。宋策爲作謂。

爲語助也。禮記曾子問篇。正義。引一解曰。爲。是助語。大戴禮記五帝德篇曰。夫黃帝尙矣。女何以爲。句。先生難言之。以爲絕句。以。用也。爲語助也。言黃帝之事遠矣。汝何用問也。先生難言之。自爲一句。史記五帝紀贊曰。百家言黃帝。其文不雅馴。薦紳先生難言之。義本於此也。王肅作家語。乃用其文而改之曰。上世黃帝之問將謂先生難言之故乎。則既失其義而又失其句矣。又四代篇及論語子張篇並曰無以爲也。以。用也。爲。語助。大戴禮記曰。公曰。請問民徵。子曰。無以爲也。難行。言無用問也。論語曰。叔孫武叔毀仲尼。子貢曰。無以爲也。言無用毀也。皇侃論語疏曰。使無以爲訾毀。邢昺正義曰。無用爲此毀訾。皆誤解爲字。襄十七年左傳曰。是之不憂。而何以田爲。二十

二年傳曰。雨行。何以聖爲。昭二十八年傳曰。三代之亡。共子之廢。皆是物也。女何以爲哉。以。用也。言女何用是物哉。爲。語助。晉語曰。將何治爲。楚語曰。亡人得生。又何不來爲。定十年穀梁傳曰。何爲來爲。下爲字語助。論語顏淵篇曰。何以文爲。皇侃疏曰。何必用於文華乎。是爲爲語助也。邢昺正義曰。何用文章乃爲君子。非是。子路篇曰。雖多。亦奚以爲。以。用也。爲。語助。言誦詩雖多。亦何用也。皇侃疏曰。亦何所爲用哉。失之。季氏篇曰。何以伐爲。以。用也。言何用伐也。孟子滕文公篇曰。惡用是鵑鵑者爲哉。萬章篇曰。我何以湯之聘幣爲哉。莊子逍遙遊篇曰。奚以之九萬里而南爲。以。用也。之。是也。言何用是九萬里也。又曰。予無所用天下爲。楚詞漁父篇曰。何故深思高舉。自令放爲。荀子議兵篇曰。然則又何以兵爲。呂氏春秋異寶篇曰。今我何以子之千金劍爲乎。韓子說林篇曰。奚以薛爲。趙策曰。君何以疵言告韓魏之君爲。皆是也。

謂

家大人曰。謂猶爲也。此爲字讀平聲。易小過上六曰。是謂災眚。詩賓之初筵曰。醉而不出。是謂伐德。是謂猶是爲也。莊二十二年左傳。是謂觀國之光。史記陳杞世家作是爲。是其證也。又僖五年傳曰。一之謂甚。其可再乎。言一之爲甚也。昭元年曰。此之謂多矣。若能少此。吾何以得見。言此之爲多也。十年曰。佻之謂甚矣。而壹用之。二十一年曰。登之謂甚。吾又重之。周語曰。守府之謂多。胡可興也。晉語曰。八(ㄅ)年之謂多矣。何以能久。義並同也。又大戴禮少閒篇曰。何謂其不同也。元本如是。明本皆改謂作爲。失之。韓詩外傳曰。何謂而泣也。淮南人閒篇曰。國危而不安。患結而不解。何謂貴智。吳語曰。危事不可以爲安。死事不可以爲生。則無爲貴智矣。並與何爲同義。楚策曰。人皆以謂公不善於富摯。與以爲同義。故說苑君道篇。則何爲不具官乎。晏子春秋問篇。爲作謂。呂氏春秋精諭篇。

胡爲不可。淮南道應篇。爲作謂。漢書英布傳。胡爲廢上計而出下計。史記爲作謂。一聲之轉。故爲可訓謂。謂亦可訓爲。互見爲字下。

家大人曰。謂猶爲也。此爲字讀去聲。史記魯仲連傳曰。所謂貴於天下之士者。爲人排患釋難解紛亂而無取也。所謂所爲也。鹽鐵論憂邊篇曰。有一人不得其所。則謂之不樂。謂之爲之也。故呂氏春秋恃君篇。凡吾所爲爲此者。趙策所爲作所謂。史記蕭相國世家。上所爲數問君者。漢書爲作謂。周本紀。請爲王聽東方之變。東周策爲作謂。大戴禮朝事篇曰。禮樂謂之益習。德行謂之益修。高安朱氏本改兩謂字作爲。失之。天子之命爲之益行。謂亦爲也。互文耳。

家大人曰。謂猶與也。史記鄭世家曰。晉欲得叔詹爲僇。鄭文公恐。不敢謂叔詹言。言不敢與叔詹言之也。漢書高祖紀。高祖乃書帛射城上。與沛父老。史記與作謂。與謂亦一聲之轉。故與可訓謂。謂亦可訓與。互見與字下。

家大人曰。謂猶如也。奈也。齊策曰。雖惡於後王。吾獨謂先王何乎。高注曰。謂猶奈也。漢書禮樂志郊祀歌曰。徧觀是邪。謂何。晉灼注曰。謂何。當如之何也。如之何。卽奈之何也。詩行露曰。豈不夙夜。謂行多露。謂猶奈也。言豈不欲夙夜而行。奈道中多露何哉。謂何而但曰謂。猶奈何而但曰奈也。淮南兵略篇曰。唯無形者。無可奈何。揚雄廷尉箴曰。惟虐惟殺。人莫予奈。奈。卽奈何也。正義以以爲二字代謂字。未合語意。北門曰。天實爲之。謂之何哉。言奈之何也。箋曰。謂勤也。我勤身以事君。何哉。失之。節南山曰。赫赫師尹。不平謂何。言師尹爲政不平。其奈之何也。箋曰。謂何。猶云何也。正義曰。汝居位爲政不平。欲云何乎。未合語意。僖二十八年左傳曰。救而棄之。謂

諸侯何。言奈諸侯何也。成十六年曰。若諸侯何。若。亦奈也。成二年曰。以師伐人。遇其師而還。將謂君何。言將奈君何也。僖十五年曰。將若君何。十七年曰。君實有臣而殺之。其謂君何。言其奈君何也。魏策曰。殺之亡之。無謂天下何。內之無若羣臣何。若亦奈也。言無奈天下何。無奈羣臣何也。史記孝文紀曰。是重吾不德也。謂天下何。言奈天下何也。索隱曰。言何以謂於天下。失之。謂與如若奈竝同義。史記禮書曰。孝文以爲繁禮飾貌。無益於治。躬化謂何耳。謂何如何也。言禮貌不足恃。但問躬化如何耳。儒林傳曰。爲治者不至多言。顧力行何如耳。

經傳釋詞卷三

惟 唯 維 雖

惟。發語詞也。書皋陶謨曰。惟帝其難之。洪範曰。惟十有三祀。哀六年左傳引夏書曰。惟彼陶唐。是也。字或作唯。或作維。家大人曰。亦作雖。文十七年左傳曰。雖敝邑之事君。何以不免。言惟敝邑之事君也。又曰。雖我小國。則蔑以過之矣。言惟我小國也。（隱十一年傳。唯我鄭國之有請謁焉。文義相似。）昭九年曰。伯父若裂冠毀冕。拔本塞原。專棄謀主。雖戎狄其何有余一人。言伯父猶暴蔑宗周。惟彼戎狄。於余一人何有也。（杜注。伯父猶然。則雖戎狄無所可責。文義未安。）墨子尚賢篇曰。故唯昔三代聖王。堯舜禹湯文武之所以王天下。正諸侯者。又曰。故雖昔者三代暴王桀紂幽厲之所以失損其國家傾覆其社稷者。雖卽唯也。（唯雖古字通。互見雖字下。）其在句中助語者。皋陶謨曰。百工惟時。大誥曰。予惟小子。召誥曰。無疆惟休。亦無疆惟恤。是也。

惟。獨也。常語也。或作唯、維。家大人曰。亦作雖。莊子庚桑楚篇曰。唯蟲能蟲。唯蟲能天。釋文曰。唯一本作雖。又詩抑曰。女雖湛樂從。弗念厥紹。言女惟湛樂之從也。（書無逸曰。惟耽樂之從。文義正與此同。箋曰。女君臣雖好樂嗜酒。而相從。不當念繼女之後人。將效女所爲乎。失之。）管子君臣篇曰。故民迁則流之。民流通則迁之。決之則行。塞之則止。雖有明君能決之。又能塞之。言惟有明君能如此也。楚辭離騷曰。余雖脩姱以鞿羈兮。（今本脩上有好字。臧氏用中以王注校之。知爲衍文。說見讀書雜志。）言余惟有此脩姱之行。以致爲人所係累也。（王注。言已雖有絕遠之智。姱好之姿。然已爲讒人所鞿羈而係累矣。失之。）楚策曰。雖無出兵甲。席卷常山之險。折天

下之脊．天下後服者先亡．言秦惟無出兵．出兵則天下不能當也．莊子人閒世篇曰．若唯無詔．王公必將乘人而鬬其捷．史記留侯世家曰．楚唯無彊．六國立者復橈而從之．文義竝與此同．

辭綜注東京賦曰．惟有也．書酒誥曰．我聞惟曰．我聞亦惟曰．皆言我聞有此語也．詩六月曰．比物四驪．閑之維則．言閑之有法也．

惟猶乃也．書盤庚曰．非予自荒茲德．惟女含德．不惕予一人．詩文王曰．周雖舊邦．其命維新．是也．文選甘泉賦李善注曰．惟．是也．書康誥曰．人有小罪．非眚．乃惟終．又曰．乃有大罪．非終．乃惟眚災．多方曰．非我有周秉德不康寧．乃惟爾自速辜．是也．

玉篇曰．惟．爲也．書皋陶謨曰．萬邦黎獻．共惟帝臣．某氏傳曰．萬國衆賢共爲帝臣．酒誥曰．我民用大亂喪德．亦罔非酒惟行．越小大邦用喪．亦罔非酒惟辜．傳曰．亦無非以酒爲行．亦無不以酒爲罪．

惟．猶以也．書盤庚曰．亦惟女故．以丕從厥志．詩狡童曰．維子之故．使我不能餐兮．僖二年左傳曰．冀之既病．則亦惟君故．五年曰．桓莊之族何罪．而以爲戮．不唯偪乎．是也．

惟．猶與也．及也．詩無羊曰．牧人乃夢．衆維魚矣．旐維旟矣．箋曰．牧人乃夢見人衆相與捕魚．又夢見旐與旟．是下維字訓爲與．與上維字異義也．靈臺曰．虡業維樅．賁鼓維鏞．下維字亦當訓爲與．謂賁鼓與鏞也．正義曰．懸貆之大鼓及維鏞之大鍾．於維上加及字以釋之．不知維卽及也．又書禹貢曰．齒革羽毛惟木．酒誥曰．百僚庶尹惟亞．惟服宗工．越百姓里居．多方曰．告爾四國多方．惟爾殷侯尹民．下文曰．告爾有方多士．暨殷多士．文義正與此同．魯語曰．與百官之政事師尹．維旅

牧相。宣序民事。政與正通。爲長謂之正。任職謂之事。政事師尹旅牧相皆官名。維。與也。謂百官之政事師尹與旅牧相也。韋注引三君云。維。陳也。旅牧相皆百官政事之所及也。失之。辯見經義述聞。惟字竝與與同義。

云員

云。言也。曰也。常語也。

云猶是也。詩正月曰。有皇上帝。伊誰云憎。言伊誰是憎也。何人斯曰。伊誰云從。維暴之云。言伊誰是從也。毛傳曰。云。言也。此釋下云字。非釋上云字。言伊誰是從乎。維暴公之言也。鄭箋曰。是言從誰生乎。則誤訓上云字爲言矣。

家大人曰。云猶有也。或通作員。詩元鳥箋曰。員。古文云。廣雅曰。員。有也。文選陸機答賈長淵詩注引應劭漢書注曰。云有也。書秦誓曰。雖則員然。今本員作云。乃衞包所改。茲據山井鼎七經孟子考文所引古本。及漢書韋賢李尋二傳注所引更正。言雖則有然也。某氏傳曰。前雖有云然之過。加有字於云然之上以釋之。不知云卽有也。文二年公羊傳曰。大旱之日短而云災。故以災書。此不雨之日長而無災。故以異書也。云災與無災對文。是云爲有也。何注。云。言也。言有災。亦不知云卽有也。楊倞注荀子非十二子篇引愼子曰。云能而害無能。則亂也。言有能而害無能之人。則必亂也。又荀子儒效篇曰。故人無師無法而知。則必爲盜。勇則必爲賊。云能則必爲亂。人有師有法而知。則速通。勇則速威。云能則速成。言無師無法而有能。則必爲亂。有師有法而有能。則其成必速也。楊注曰。云能。自言其能也。失之。法行篇曰。曾子曰。詩曰。轂已破碎。乃大其轄。事已敗矣。乃重大息。其云益乎。云益。有益也。

家大人曰。云猶或也。或與有古同聲而通用。見或字有字下。故云訓爲有。又訓爲或。書秦誓曰。日月逾邁。若弗

員來．衛包改員爲云．今據正義及七經孟子考文更正．言若弗或來也．詩抑曰．無曰不顯．莫予云覯．言莫予或覯也．桑柔曰．民有肅心．莽云不逮．言使或不逮也．又曰．爲民不利．如云不克．言如或不克也．以上三條．正義皆誤解云字．魯語曰．帥大讎以憚小國．其誰云待之．言誰或禦之也．韋注曰．待．猶禦也．晉語曰．其誰云弗從．言誰或不從也．韋注曰．誰有不從．有．亦或也．又曰．內外無親．其誰云救之．言誰或救之也．韋注曰．云．言也．失之．墨子公孟篇曰．烏魚可謂愚矣．禹湯猶云因焉．言烏魚雖愚．禹湯猶或因之也．上文曰．今烏聞熱旱之憂．則高．魚聞熱旱之憂．則下．當此．雖禹湯爲之謀．必不能易矣．

家大人曰．云猶如也．如與或義相近．列子力命篇曰．管夷吾有病．小白問之曰．仲父之病疾矣．不可諱．今本不可誤作可不．莊子徐無鬼篇亦誤．今據張湛注乙正．管子戒篇小稱篇竝作不可諱．魏策曰．公叔病．卽不可諱．將奈社稷何．云至於大病．則寡人惡乎屬國而可．言如至於大病也．禮記檀弓曰．子之病革矣．如至乎大病．則如之何．文義正與此同．張湛以云字屬上讀．失之．

家大人曰．云猶然也．僖二十九年左傳．介葛盧聞牛鳴曰．是生三犧．皆用之矣．其音云．言其音然也．史記周本紀曰．其色赤．其聲魄云．言其聲魄然也．集解引馬注太誓曰．魄然．安定意也．封禪書曰．秦文公獲若石云．于陳倉北阪．言若石然也．又曰．若雄雉．其聲殷云．言其聲殷然也．漢書郊祀志顏注．以云爲傳聲之亂．則誤讀爲紛紜之紜矣．

云．發語詞也．詩卷耳曰．云何吁矣．簡兮曰．云誰之思．君子偕老曰．云如之何．風雨曰．云胡不夷．何人斯曰．云不我可．桑柔曰．云徂何往．雲漢曰．云我無所．云如何里．是也．說者多訓云爲言．失之．

云．語中助詞也．詩雄雉曰．道之云遠．曷云能來．言道之遠．何能來也．四月曰．我日構禍．曷云能穀．言何能穀也．瞻卬曰．人之云亡．言人之亡也．云皆語助耳．說者多訓爲言．失之．僖十五年左傳曰．歲云秋矣．成十二年曰．日

云莫矣。亦以云爲語助。

云。語已詞也。詩出其東門曰。聊樂我員。正義曰。云員古今字。助句辭也。大戴禮夏小正傳曰。蓋記時也云。禮記樂記曰。故聖人曰禮樂云是也。

云爾。云乎。皆語已詞也。宣元年公羊傳曰。猶曰無去是云爾。隱元年穀梁傳曰。猶曰取之其母之懷中而殺之云爾。論語述而篇曰。不知老之將至云爾。莊十四年公羊傳曰。棗栗云乎。腶脩云乎。大戴禮曾子天圓篇曰。而聞之云乎。論語陽貨篇曰。玉帛云乎哉。是也。

有

有。猶或也。故莊二十九年穀梁傳曰。一有一亡曰有。易姤九五曰。有隕自天。言或隕自天也。書盤庚曰。乃有不吉不迪。顚越不恭。暫遇姦宄。乃有。乃或也。多士曰。朕不敢有後。孟子梁惠王篇引書曰。天下曷敢有越厥志。敢有。敢或也。朕不敢有後。言我奉天之命。遷爾於雒邑。不敢或後也。某氏傳曰。不敢有後誅。失之。詩載馳曰。大夫君子。無我有尤。言無我或尤也。又春秋凡言日有食之者。皆謂日或食之也。有與或古同聲而義亦相通。詳見或字下。

有。猶又也。詩終風曰。終風且曀。不日有曀。文王曰。宣昭義問。有虞殷自天。既醉曰。昭明有融。又曰。令終有俶。儀禮士相見禮曰。某子命某見。吾子有辱。鄭注竝曰。有又也。有又古同聲。故又字或通作有。易繫辭傳。履信思乎順。又以尚賢也。鄭虞本又竝作有。考工記弓人。量其力有三鈞。禮記內則。三王有乞言。鄭注竝曰。有讀爲又。易蠱彖傳曰。終則有始。天行也。言終則又始也。王弼注。終則復始。禮記玉藻曰。既撰必盥。雖有執於

朝弗有盥矣言搢笏之時既盥則後雖有執事於朝不須又盥也晉語曰德廣賢至有何患矣言又何患也（上文曰親以無災又何患焉）管子宙合篇曰天地萬物之橐宙合有橐天地言又橐天地也孟子梁惠王篇曰王曰若是其甚與曰殆有甚焉言殆又甚也滕文公篇曰逸居而無教則近於禽獸聖人有憂之言聖人又憂之也（又字承上文憂洪水而言）莊子徐無鬼篇曰我則勞於君君有何勞於我（釋文勞力朝反）言君又何勞於我也荀子王霸篇曰知者之知固以多矣（以與已同）有以守少能無察乎愚者之知固以少矣有以守多能無狂乎言又以守少又以守多也呂氏春秋肯時篇曰王季歷困而死文王苦之有不忘羑里之醜言又不忘羑里之醜也秦策曰齊魏有何重於孤國也言又何重於孤國也（上文曰秦又何重孤國）今之學者但讀十有一月十有二月之有爲又而他無聞焉俗師失其讀也有又古同聲故又通作有有亦通作又時臣工曰嗟嗟保介維莫之春亦又何求言亦有何求也（正義曰亦有何所求施於民乎）周語曰是三子也吾又過於四之無不及言有過之無不及也又曰作又不節害之道也言作有不節也（上文已言作事不節此覆舉上文不當言又故知又爲有之借字）荀子議兵篇曰人之情雖桀跖豈又肯爲其所惡賊其所好者哉豈又豈有也又儀禮鄉射禮記唯君有射於國中古文有作又石鼓文滿又小魚詛楚文又秦嗣王盟以又爲有

家大人曰有猶爲也周語曰胡有子然其效戎狄也言胡爲其效戎狄也晉語曰克國得妃其有吉孰大焉言其爲吉孰大也（昭五年左傳曰其爲吉孰大焉）孟子滕文公篇曰人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸言人之爲道如此也若言民之爲道也有恆產者有恆心無恆產者無恆心矣爲有一聲之轉故爲可

訓爲有。有亦可訓爲。爲互見爲字下。

有。狀物之詞也。若詩桃夭。有蕡其實。是也。他皆放此。

有。語助也。一字不成詞。則加有字以配之。若虞夏殷周皆國名。而曰有虞。有夏。有殷。有周。是也。凡國名之上加有字者放此。

推之他類。亦多有此。故邦曰有邦。書皐陶謨曰。亮采有邦。又曰。無教逸欲有邦。家曰有家。皐陶謨曰。夙夜浚明有家。易家人初九曰。閑有家。室曰有室。立政曰。乃有室大競。廟曰有廟。易萃彖辭亦曰。王假有廟。居曰有居。書盤庚曰。民不適有居。方曰有方。爾有方多士。夏曰有夏。君奭曰。尚克脩和我有夏。濟曰有濟。僖二十一年左傳曰。實司大皡與有濟之祀。北曰有北。昇曰有昇。詩巷伯曰。投畀有北。又曰。投畀有昊。帝曰有帝。昭二十九年左傳曰。孔甲擾于有帝。王曰有王。書召誥曰。有王雖小。司曰有司。正曰有正。酒誥曰。庶士有正。越庶伯君子。僚曰有僚。雒誥曰。伻嚮卽有僚。明作有功。民曰有民。皐陶謨曰。予欲左右有民。衆曰有衆。湯誓曰。今爾有衆。盤庚曰。其有衆咸造。幼曰有幼。盤庚曰。無弱孤有幼。政曰有政。論語爲政篇引書曰。友于兄弟。施于有政。事曰有事。易震六五曰。无喪有事。功曰有功。見上有僚下。比曰有比。盤庚曰。曷不暨朕幼孫有比。極曰有極。洪範曰。皇建其有極。又曰。會其有極。歸其有極。梅曰有梅。詩曰。摽有梅。的曰有的。實之初筵曰。發彼有的。三宅曰三有宅。三俊曰三有俊。書立政曰。乃用三有宅。克卽宅。曰三有俊。克卽俊。三事曰三有事。詩十月之交曰。擇三有事。說經者未喻屬詞之例。往往訓爲有無之有。失之矣。

或

易乾文言曰。或之者。疑之也。管子白心篇曰。夫或者何。若然者也。墨子小取篇曰。或也者。不盡然也。此常語也。

或猶有也。尚書古義曰。無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。呂覽引此有作或。貴公篇。高誘曰。或有也。

古有字通作或。商書曰。殷其弗或亂正四方。多士云。時予乃或言。傳皆云。或有也。鄭康成注論語亦云。或之言有也。（爲政篇或謂孔子曰注。）韓非子曰。無或作利。從王之指。無或作惡。從王之路。（有度篇引先王之法曰。）文雖異。然亦以或爲有。引之案。易益上九曰。莫益之。或擊之。或與莫相對爲文。莫者無也。或者有也。故考工記梓人曰。毋或若女不寧侯。禮記祭義曰。庶或饗之。孟子公孫丑篇曰。夫既或治之。趙鄭注及廣雅小爾雅竝曰。或有也。（高誘注淮南本經說林二篇同。）又殷其弗或亂正四方。史記宋世家或作有。無逸。乃或亮陰。魯世家或作有。亦罔或克壽。漢書鄭崇傳或作有。大戴禮五帝德篇。小子無有宿問。家語有作或。月令。無有斬伐。呂氏春秋季夏篇有作或。左傳莊三十二年。故有得神以興。亦有以亡。周語有竝作或。哀七年。曹人或夢衆君子立於社宮而謀亡曹。史記曹世家或作有。周語而或專之。其害多矣。史記周本紀或作有。蓋或字古讀若域。有字古讀若以。（說見唐韻正。）二聲相近。故曰或之言有也。聲義相通。則字亦相通。說文或。邦也。從口戈以守一。一地也。或從土作域。詩元鳥。正域彼四方。傳曰。域有也。域之訓爲有。猶或之訓爲有也。或之通作有。猶元鳥之奄有九有。韓詩作九域也。（見文選册魏公九錫文注。）荀子禮論篇。人有是。士君子也。外是。民也。史記禮書有作域。或有同義。則可以互訓。故不其或稽。（盤庚。）不其有稽也。曷其有佸。（詩君子于役。）曷其或佸也。不敢有後。（多士。）不敢或後也。莫敢或遑。（詩殷其雷。）莫敢有遑也。未之有舍。（禮弓曰。自上世以來。未之有舍也。）未之或舍也。未之或失。（昭十三年左傳曰。自古以來。未之或失也。）未之有失也。毋有不當。（月令。）毋或不當也。毋或不良。（同上。）毋有不良也。有渝此盟。（僖二十八年左傳。）或渝此盟也。或開茲命。（襄十一年。）有開茲命也。君子之道或出或處。或默或語。（繫辭傳。）或亦有也。禮有大有小。有顯有微。（禮器。）有亦或也。是或有二字。隨舉一言之

而其義皆通也。

或猶又也。詩賓之初筵曰。既立之監。或佐之史。言又佐之史也。禮記檀弓曰。父死之謂何。或敢有他志以辱君義。晉語或作又。（上文曰。父死之謂何。又因以爲利。）哀元年左傳曰。今吳不如過而越大於少康。或將豐之。不亦難乎。史記吳世家作又將寬之。賈子保傅篇曰。鄙諺曰。不習爲吏而視已事。又曰。前車覆。後車戒。韓詩外傳。又曰作或曰。或古讀若域。又古讀若異。（說見唐韻正。）二聲相近。故義相通而字亦相通。或之通作又。猶或之通作有矣。

或語助也。詩天保曰。如松柏之茂。無不爾或承。言無不爾承也。或語助耳。箋曰。或之言有也。亦謂語助之有。無意義也。

抑意噫億懿

抑詞之轉也。昭八年左傳注曰。抑。疑辭。常語也。字或作意。周語曰。敢問天道乎。抑人故也。賈子禮容語篇抑作意。論語學而篇。求之與。抑與之與。漢石經作意。墨子明鬼篇曰。豈女爲之與。意鮑爲之與。莊子盜跖篇曰。知不足邪。意知而力不能行邪。意並與抑同。字又作噫。又作億。又作懿。聲義並同也。書金縢曰。二公及王。乃問諸史與百執事。對曰。信噫公命我勿敢言。釋文曰。噫。馬本作懿。猶億也。家大人曰。噫懿億並與抑同。信爲一句。噫公命我勿敢言爲一句。言信有此事。抑公命我勿敢言之也。易震六二曰。億喪貝。王弼注曰。億。辭也。釋文曰。億本又作噫。禮記文王世子注曰。億可以爲之也。釋文曰。億本又作噫。莊子在宥篇

曰。意治人之過也。釋文曰。意本又作噫。外物篇曰。夫流遁之志。決絕之行。噫其非至知厚德之任與。新序雜事篇曰。噫將使我追車而赴馬乎。投石而超拒乎。逐麋鹿而搏豹虎乎。噫將使我出正辭而當諸侯乎。決嫌疑而定猶豫乎。韓詩外傳噫作意。楚語曰。作懿戒以自儆。韋注曰。懿詩大雅抑之篇也。懿讀之曰抑。是抑意噫億懿五字竝同也。故馬注曰。懿猶億也。某氏不知噫爲抑之借字。而以爲恨辭。失之矣。

抑。發語詞也。昭十三年左傳。晉侯使叔向告劉獻公曰。抑齊人不盟。若之何。十九年。寡君與其二三老曰。抑天實剝亂是。吾何知焉。晉語。苦成叔子曰。抑年少而執官者衆。吾安容子。或作噫。意。詩十月之交曰。抑此皇父。釋文引韓詩曰。抑。意也。莊子大宗師篇。許由曰。噫未可知也。釋文曰。噫。崔云。辭也。本亦作意。

抑亦。亦詞之轉也。昭三十年左傳曰。其抑亦將卒以祚吳乎。論語子路篇曰。抑亦可以爲次矣。是也。或作意亦。或作噫亦。或作億亦。聲義竝同也。易繫辭傳曰。噫亦要存亡吉凶。則居可知矣。釋文曰。噫。於其反。王肅於力反。辭也。馬同。引之案。馬王說是也。噫亦。卽抑亦也。抑。通作噫。已見上條。大戴禮武王踐阼篇曰。黃帝顓頊之道存乎。意亦忽不可得見與。荀子修身篇曰。將以窮無窮。逐無極與。意亦有所止之與。秦策曰。誠病乎。意亦思乎。史記吳王濞傳曰。億亦可乎。漢書作意亦。字竝與抑亦同。正義以爲噫乎發歎。及釋文於其反之音。皆失之矣。

或言意者者。亦疑詞也。管子小問篇曰。意者君乘駿馬而泲桓。迎日而馳乎。晏子雜篇曰。意者非臣之罪乎。墨子公孟篇曰。意者先王之言有不善乎。莊子天運篇曰。意者其有機緘而不得已邪。意者其運轉而

不能自止邪。意者。或作抑者。漢書敍傳曰。其抑者從橫之事復起於今乎。是也。意者之言或者也。故易乾文言曰。或之者。疑之也。廣雅曰。意。疑也。韓詩曰。抑。意也。杜注左傳曰。抑。疑辭。義竝同矣。

一　壹

一。猶皆也。詩北門曰。政事一埤益我。言政事皆埤益我也。箋曰。國有賦稅之事。則減彼一而以益我。失之。今從朱傳。禮記大傳曰。五者一得於天下。民無不足。無不贍者。言五者皆得於天下也。大戴禮衞將軍文子篇曰。若吾子之語審茂。則一諸侯之相也。盧辯注曰。一。皆也。家語弟子行篇一作壹。王肅注同。莊十六年穀梁傳曰。不言公。外內寮一疑之也。言外內諸侯皆疑之也。范注曰。外內同一疑公。字或作壹。禮記三年問曰。壹使足以成文理。王肅注曰。壹。皆也。見荀子禮論注。

一。猶或也。莊二年穀梁傳曰。其一曰。君在而重之也。文十八年曰。一曰就賢也。一曰或曰也。大戴禮夏小正傳曰。一則在本。一則在末。禮記樂記曰。一動一靜者。天地之間也。昭元年左傳曰。彊埸之邑。一彼一此。何常之有。五年曰。一臧一否。其誰能常之。莊十八年穀梁傳曰。一有一亡曰有。僖八年曰。一則以宗廟臨之而後貶焉。一則以外之弗夫人而見正焉。論語里仁篇曰。一則以喜。一則以懼。爾雅曰。泉一見一否爲瀸。井一有水一無水爲瀸汐。以上諸一字竝與或同義。

一。猶乃也。呂氏春秋知士篇曰。靜郭君之於寡人。一至此乎。高注曰。一。猶乃也。又貴直篇曰。士之遬弊。一若此乎。史記商君傳曰。爲法之敝。一至此哉。義竝同也。

一。語助也。昭二十年左傳曰。君一過多矣。何信於讒。管子霸形篇曰。今楚王之善寡人。一甚矣。晏子春秋

諫篇曰。寡人一樂之是欲。莊子大宗師篇曰。固有無其實而得其名者乎。回一怪之。燕策曰。此一何慶弔相隨之速也。以上諸一字皆是語助字。或作壹。禮記檀弓曰。予壹不知夫喪之踊也。正義曰。言我專壹。不知夫喪之踊也。何須有節。失之。又曰。子之哭也。壹似重有憂者。正義曰。壹者。決定之辭。失之。大學曰。自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。言是皆以脩身爲本也。壹。語助耳。鄭注曰。壹是專行是也。失之。大戴禮小辯篇曰。微子之言。吾壹樂辯言。成十六年左傳曰。敗者壹大。襄二十一年曰。今壹不免其身以棄社稷。不亦惑乎。以上諸壹字。亦皆是語助。

亦

亦。承上之詞也。若書康誥曰。怨不在大。亦不在小。是也。昭十七年公羊傳注曰。亦者。兩相須之意。常語也。有不承上文而但爲語助者。若易井彖辭曰。亦未繘井。書皋陶謨曰。亦行有九德。詩草蟲曰。亦既見止。是也。其在句中助語者。若書盤庚曰。予亦拙謀作乃逸。詩文王曰。凡周之士。不顯亦世。不顯亦世。言其世之顯也。不與亦。皆語助耳。箋以亦爲承上之詞。失之。互見不字下。思齊曰。不顯亦臨。無射亦保。傳曰。以顯臨之保安無厭也。則不字與兩亦字。皆爲語助明矣。箋說皆誤。互見不字下。又曰。不聞亦式。不諫亦入。是也。兩不字。兩亦字。皆語助。言聞善言則用之。進諫則納之也。傳箋皆誤。互見不字下。

凡言不亦者。皆以亦爲語助。不亦說乎。不說乎也。不亦樂乎。不樂乎也。不亦君子乎。不君子乎也。趙岐注孟子滕文公篇曰。不亦者。亦也。失之。

凡言盍亦者。亦以亦爲語助。盍亦求之。盍求之也。左傳僖二十四年。子盍亦遠績禹功而大庇民乎。盍遠績禹功而大庇民也。昭元年。王其盍亦鑑於人。盍鑑於人也。吳語。蓋亦反其本矣。盍反其本也。孟子梁惠王篇。

伊　繄

伊．維也．常語也．字或作繄．襄十四年左傳曰．王室之不壞．繄伯舅是賴．正義曰．王室之不傾壞者．唯伯舅是賴也．唯與維同．又隱元年曰．爾有母遺．繄我獨無．言維我獨無也．

伊．是也．詩雄雉曰．自詒伊阻．小明曰．自詒伊戚．與此同．　兼葭曰．所謂伊人．白駒曰．所謂伊人．與此同．　東山曰．伊可懷也．正月曰．伊誰云憎．何人斯曰．伊誰云從．與此同．鄭箋竝曰．伊當作繄．繄．是也．其作繄者．周語曰．此一王四伯．豈繄多寵．皆亡王之後也．吳語曰．君王之於越也．繄起死人而肉白骨也．韋注竝曰．繄．是也．僖五年左傳曰．民不易物．惟德繄物．釋文與韋注同．又宣二年左傳曰．我之懷矣．自詒伊慼．詩雄雉正義引作自詒繄慼．繄亦是也．正義曰．箋以宣二年左傳自詒繄慼．小明云．自詒伊慼．爲義既同．明伊有義爲繄者．故此及蒹葭東山白駒．各以伊爲繄．小明不易者．以伊慼之文與傳正同．爲繄可知．據此．則孔氏所見左傳作繄也．今本正義引左傳作伊者．後人以今本左傳改之耳．不知左傳作繄．詩作伊．乃爲伊繄相通之證．若傳不作繄．何以云明伊有義爲繄者．且云爲繄可知乎．僖二十四年傳曰．自詒伊慼．亦當作繄．以傳內繄我獨無．惟德繄物．繄伯舅是賴例之．則作繄者左傳原文也．後人據毛詩改作伊耳．陸氏左傳釋文於自詒繄慼不出繄字之音．則所據本已誤作伊．竊疑孔氏詩正義所據．爲實服諸家之本．而陸氏左傳釋文．則據杜預本也．

伊．有也．詩頍弁曰．豈伊異人．箋曰．豈有異人疏遠者乎．是也．又我將曰．伊嘏文王．伊有也．發語詞也．嘏．大也．正義曰．毛於嘏字皆訓爲大．此嘏亦爲大也．　大哉文王．歎美之也．詩凡言思文后稷．於皇武王．於赫湯孫．皆歎美之詞．箋見經義述聞．　伊嘏文王．有皇上帝．文義相類．

夷

夷．語助也．周官行夫曰．居於其國．則掌行人之勞辱事焉．句．使則介之．劉昌宗誤以焉使連讀．辯見經義述聞．鄭注曰．使．故書

曰夷使夷發聲是也詩瞻卬曰蟊賊蟊疾靡有夷屆罪罟不收靡有夷瘳言爲害無有終極如病無有愈時也夷語助也傳箋訓夷爲常則與屆字瘳字文義不相屬昭二十四年左傳曰紂有億兆夷人言有億兆人也杜注曰兼有四夷東晉泰誓傳曰夷人平人皆失之孟子盡心篇曰夷考其行而不掩焉者也夷亦語助趙注曰夷平也平考其行殊無意義言考其行而不掩也夷語助也又周官職方氏曰其川虖池嘔夷嘔夷滍水也水經滍水注曰滍水即漚夷之水漚與嘔同嘔之言滍嘔滍古音相近夷其語助與

洪

洪發聲也大誥曰洪惟我幼沖人多方曰洪惟圖天之命皆是也解者皆訓爲大失之

庸

庸詞之用也書皋陶謨曰帝庸作歌襄二十五年左傳曰庸以元女大姬配胡公而封諸陳杜注曰庸用也是也

庸猶何也安也詎也莊十四年左傳曰庸非貳乎僖十五年曰晉其庸可冀乎宣十二年曰庸可幾乎襄十四年曰庸知愈乎三十年曰其庸可踰乎昭十年曰庸愈乎十二年曰其庸可棄乎哀十二年曰庸爲直乎晉語曰吾庸知天之不授晉且以勸荊乎莊三十二年公羊傳曰庸得若是乎何注曰庸猶庸庸無節目之辭失之呂氏春秋下賢篇曰吾庸敢驁霸王乎皆是也庸與何同意故亦稱庸何文十八年昭元年左傳及魯語並曰庸何傷襄二十五年左傳曰將庸何歸承上文君死安歸言之也杜注曰將用死亡之義何所歸趣失之庸猶何也庸與安同意故亦稱

庸安荀子宥坐篇曰女庸安知吾不得之桑落之下庸猶安也庸與詎同意故亦稱庸詎莊子齊物論篇曰庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪楚詞哀時命曰庸詎知其吉凶庸猶詎也或曰庸孰大戴禮記曾子制言篇曰則雖女親庸孰能親女乎庸孰猶庸詎也解者多訓爲用失之

台音飴

台猶何也如台猶奈何也書湯誓夏罪其如台史記殷本紀作有罪其奈何高宗肜日乃曰其如台殷本紀作乃曰其奈何西伯戡黎今王其如台殷本紀作今王其奈何是古謂奈何爲如台也盤庚卜稽曰其如台亦謂卜問曰其奈何也法言問道篇莊周申韓不乖寡聖人而漸諸篇則顏氏之子閔氏之孫其如台言三子若不詆訾聖人則顏閔之徒其奈之何也宋咸注台我也失之漢書敍傳矧乃齊民作威作惠如台不匡禮法是謂言游俠之徒以齊民而作威作惠如此奈何不匡之以禮法也如淳注台我也我國家也失之文選典引伊考自遂古乃降戾爰茲作者七十有四人今其如台而獨闕也言今其奈何而獨闕也蔡邕郭有道碑文今其如何而閟斯禮句法本此李善注及李賢後漢書班固傳注並曰台我也失之蓋漢時說尚書者皆以如台爲奈何故馬班子雲並師其訓自某氏傳訓台爲我而其義遂不可通段氏若膺尚書撰異辨之詳矣爾雅台我也此非台小子之台非如台之台

經傳釋詞卷四

惡　烏

惡猶安也何也字亦作烏高注呂氏春秋本生篇曰惡安也又注明理篇曰烏安也桓十六年左傳曰棄父之命惡用子矣昭三十一年公羊傳曰惡有言人之國賢若此者乎何注曰惡有猶何有寧有又禮記檀弓曰吾惡乎用吾情桓六年公羊傳曰惡乎淫何鄭注並曰惡乎猶於何也又莊十二年公羊傳曰魯侯之美惡乎至注曰惡乎至猶何所至孟子梁惠王篇曰天下惡乎定趙注曰問天下安所定由莊十二年公羊傳注及孟子注推之則惡乎用吾情猶何所用吾情惡乎淫猶何所淫（大戴禮武王踐阼篇曰惡乎危惡乎失道惡乎相忘）檀弓曰吾惡乎哭諸又曰有亡惡乎齊（論語里仁篇曰惡乎成名孟子公孫丑篇曰敢問夫子惡乎長莊子齊物論篇曰道惡乎隱而有眞僞言惡乎隱而有是非義並與此同）蓋惡本訓何惡乎猶言何所不必訓爲於何也又大戴禮武王踐阼篇曰惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫常者乎史記外戚世家曰惡能識乎性命哉漢書竇田灌韓傳贊曰惡能救斯敗哉司馬相如傳曰齊楚之事又烏足道乎義並與安同而說者亦訓爲於何斯爲謬矣

惡不然之詞也孟子公孫丑篇曰惡是何言也莊子人間世篇曰惡（句）惡可（上惡字不然之詞下惡字訓爲安）荀子法行篇曰惡（句）賜（句）是何言也皆是也又韓子難篇曰噬是非君人者之言也噬與惡同

侯

爾雅曰。伊。維。侯也。詩六月曰。侯誰在矣。傳曰。侯。維也。爾雅曰。侯。乃也。詩文王曰。商之孫子。其麗不億。上帝既命。侯于周。服言商之子孫。甚衆。而上帝既命文王之後。乃臣服于周也。（王肅訓侯爲維。義得㠯通。）蕩之侯作侯祝。亦可訓爲乃。侯何也。呂氏春秋觀表篇曰。今侯深過而不辭。高誘注曰。侯何也。漢書司馬相如傳曰。君乎君乎。侯不邁哉。李奇注與高誘同。（見文選封禪文注。）

遐　瑕

遐。何也。詩南山有臺曰。樂只君子。遐不眉壽。隰桑曰。心乎愛矣。遐不謂矣。棫樸曰。周王壽考。遐不作人。遐不皆謂何不也。禮記表記引詩作瑕不謂矣。鄭注曰。瑕之言胡也。傳箋皆訓遐爲遠。失之。

虢

虢。何也。荀子哀公篇曰。魯哀公問於孔子曰。紳委章甫。有益於仁乎。孔子蹙然曰。君虢然也。家語好生篇作君胡然焉。何也。胡也。奚也。遐也。侯也。虢也。曷也。盍也。（盍爲何不。而又爲何。說見盍字下。）一聲之轉也。

曷　害

曷。何也。常語也。字亦作害。詩葛覃曰。害瀚害否。是也。家大人曰。爾雅曰。曷。盡也。郭注曰。盡何不也。書湯誓曰。時日曷喪。詩有杕之杜曰。中心好之。曷飲食之。曷皆謂何不也。說者並訓爲何。失之。

盍　蓋　闔

盍何不也。常語也。字亦作蓋。禮記檀弓曰。子蓋言子之志於公乎。是也。

家大人曰。廣雅曰。盍何也。楚辭九歌曰。盍將把兮瓊芳。王注曰。盍何也。言靈巫何持乎。乃復把玉枝以爲香也。今本作盍何不也。不字乃後人所加。注言靈巫何持。則訓盍爲何明矣。而今本文選所載王注。又改何持爲何不持。以從五臣之謬解。蓋後人但知盍爲何不。而不知其又訓爲何。故紛紛妄改耳。管子戒篇曰。盍不出從乎君將有行。尹知章注曰。君將有行。何不出從乎。盍何也。今本作盍何不也。不字亦後人所加。侈靡篇作公將有行。胡不送公。胡不。即盍不。莊子盜跖篇曰。盍不爲行。釋文曰。盍何也。勸何不爲德行。今本作盍何不也。不字亦後人所加。字亦作蓋。又作闔。莊子養生主篇曰。善哉。技蓋至此乎。言技之善何至於此也。秦策曰。勢位富貴。蓋可忽乎哉。言何可忽也。（猪孫纘史記三代世表曰。豈可以忽乎哉。）管子小稱篇曰。闔不起爲寡人壽乎。莊子徐無鬼篇曰。闔不亦問是已。闔不。何不也。盍爲何不而又爲何。曷爲何而又爲何不。（見曷字下。）聲近而義通也。故爾雅曰。曷。盍也。廣雅曰。曷。盍何也。學者失其義久矣。

許

李善注文選曰。許。猶所也。（謝朓在郡臥病詩。）墨子非樂篇曰。舟車既以成矣。曰。吾將惡許用之。言吾將何所用之也。（許所聲近而義同。說文。所。伐木聲也。詩曰。伐木所所。今詩作許許。阮籍詠懷詩。良辰在何許。何許。即何所。）

行

顏師古注漢書揚雄傳曰。行。且也。案。李善注文選洞簫賦。魏文帝與吳質書。竝云。行。猶且也。蓋舊有此訓。詩十畝之閒曰。行與子還兮。又曰。行

與子逝兮言且與子歸且與子往也

況　兄　皇

廣韻曰況矧也常語

廣韻曰況匹擬也楊倞注荀子非十二子篇曰況比也顏師古注漢書高惠高后文功臣表曰況譬也亦常語

況猶與也如也閔元年左傳曰猶有令名與其及也王肅注曰雖去猶有令名何與其坐而及禍也何與猶何如也說見與字下二年傳曰與其危身以速罪也晉語作況其危身於狄以起讒於內也況也與也如也並與比擬之義相近

況滋也益也詩常棣曰每有良朋況也永歎出車曰僕夫況瘁傳箋並曰況茲也茲滋同與晉語曰衆況厚之又曰今子曰中立況固其謀也韋注並曰況益也益亦滋也古通作兄又作皇桑柔曰倉兄填兮召閔曰職兄斯引傳並曰兄茲也書無逸曰厥或告之曰小人怨女詈女則皇自敬德漢石經皇作兄王肅本作況注曰況滋益用敬德也案王說是也古文作皇者借字耳鄭注訓皇爲暇某氏傳訓皇爲大皆於義未安上文無皇曰石經亦作兄秦誓我皇多有之文十二年公羊傳作而況乎我多有之尚書大傳曰君子之於人也有其語也無不聽者皇於聽獄乎鄭彼注曰皇猶況也是況皇古多通用

鄉　嚮

鄉猶方也字亦作嚮易隨象傳曰君子以嚮晦入宴息言方晦入宴息也詩庭燎曰夜鄉晨言夜方晨也

汔

汔幾也。易井彖辭曰。汔至亦未繘井未濟彖辭曰。小狐汔濟濡其尾。鄭虞注並曰。汔幾也。詩民勞曰。民亦勞止汔可小康。箋亦曰。汔幾也。

汔其也。昭二十年左傳。孔子引前詩云云。杜注曰。汔其也。於義亦通。此蓋出三家詩。或是左傳舊注如此。後漢書班超傳。超妹昭上書引前詩云云。李賢注亦曰。汔其也。

歟 與

玉篇曰。歟語末辭。古通作與。皇侃論語學而篇疏曰。與語不定之辭。高誘注呂氏春秋自知篇曰。歟邪也。邪。俗作耶。歟邪二字。古竝讀若餘。莊子天地篇。其亂而後治之與。釋文與本又作邪。又注淮南精神篇曰。與邪辭也。此皆常語也。其在句中助語者。禮記檀弓曰。誰與哭者。又曰。死者如可作也。吾誰與歸。家大人曰。與音餘。吾誰與歸。與誰與哭者。文同一例。猶言吾將誰歸也。釋文與字無音。正義曰。吾於衆大夫之內。而誰最賢。可以與歸。與字竝讀上聲。失之。是也。與爲問詞。與哉同義。連言之則曰與哉。禮記檀弓曰。我弔也與哉。論語陽貨篇曰。鄙夫可與事君也與哉。是也。猶乎與哉同義。而連言之則曰乎哉也。

與猶兮也。詩潛曰。猗與漆沮。邶曰。猗與那與。猶言猗兮漆沮。猗兮那兮也。晉語猗兮違兮。是其例。

與猶也也。論語公冶長篇。於予與何誅。於予與改是。猶言於予也何誅。於予也改是。與邪古同聲。故邪亦與也同義。大戴禮五帝德篇曰。吾欲以顏色取人。於滅明邪改之。吾欲以語言取人。於予邪改之。吾欲以容貌取人。於師邪改之。是也。互見邪字下。

邪以遮反。

邪。猶歟也。乎也。顏氏家訓音辭篇曰。邪者。未定之詞。常語也。

邪。猶兮也。齊策曰。松邪柏邪。住建共者客邪。是也。

家大人曰。邪。猶也也。莊子德充符篇曰。我適先生之所。則廢然而反。不知先生之洗我以善邪。（邪。與也同義。猶言曰遷善而不自知也。郭象注。不知先生洗我以善道故邪。爲我能自反邪。失之。）在宥篇曰。豈直過也而去之邪。乃齊戒以言之邪。跪坐以進之邪。鼓歌以儛之邪。（上一邪字與乎同義。下三邪字與也同義。今本無下三邪字者。後人妄刪之也。釋文出而去之邪四字而釋之曰。崔本唯此一字作邪。餘皆作咫。是陸所見本去之言之進之儛之下。皆有邪字。崔本則上一邪字作邪。而下三邪字皆作咫也。）山木篇曰。一呼而不聞。再呼而不聞。於是三呼邪。則必以惡聲隨之。是也。天地篇曰。始也我以女爲聖人邪。今然君子也。（然。猶乃也。說見然字下。趙策曰。始吾以君爲天下之賢公子也。吾乃今然后知君非天下之賢公子也。文義與此同。）天運篇曰。甚矣夫人之難說也。道之難明邪。邪。亦也。

也

玉篇曰。也。所以窮上成文也。顏氏家訓書證篇曰。也。語已及助句之辭。有結上文者。若論語亦不可行也之屬是也。有起下文者。若夫子至於是邦也之屬是也。有在句中助語者。若其爲人也孝弟之屬是也。此皆常語。

也。猶焉也。禮記樂記曰。內和而外順。則民瞻其顏色而弗與爭也。望其容貌而民不生易慢焉。大戴禮曾子立事篇曰。見善恐不得與焉。見不善者。恐其及己也。論語里仁篇曰。見賢思齊焉。見不賢而內自省也。也。亦焉也。互文耳。

也．猶矣也．禮記樂記曰．散軍而郊射．左射貍首．右射騶虞．而貫革之射息也．裨冕搢笏．而虎賁之士說劍也．聘義曰．如此．則民順治而國安也．大戴禮衞將軍文子篇曰．其可謂不險也．晉語曰．且夫欒氏之誣晉國久也．（宋明道本如是．今本作且夫欒氏之誣晉國也久矣．乃後人所改．）論語先進篇曰．從我於陳蔡者．皆不及門也．也字並與矣同義．大戴禮曾子立事篇曰．聽其言也．可以知其所好矣．觀說之流．可以知其術也．禮記文王世子曰．然而衆知父子之道矣．又曰．然而衆著於君臣之義也．又曰．然而衆知長幼之節矣．也亦矣也．互文耳．故禮記祭義可謂能終矣．大戴禮曾子大孝篇矣作也．中庸．民不可得而治矣．孟子離婁篇矣作也．

也．猶者也．詩權輿曰．今也每食無餘．禮記檀弓曰．古也墓而不墳．又曰．古者冠縮縫．今也衡縫．昭十二年左傳曰．古也有志．成十七年穀梁傳曰．不曰至自伐鄭也．公不周乎伐鄭也．（上也字與者同義．）論語雍也篇曰．今也則亡．子罕篇曰．今也純．陽貨篇曰．古者民有三疾．今也或是之亡也．是也．孟子盡心篇曰．孩提之童．無不知愛其親者．（舊本皆如是．監本者作也．乃後人所改．）及其長也．無不知敬其兄也．下也字亦與者同義．

也．猶耳也．禮記祭義曰．參直養者也．安能爲孝乎．論語先進篇曰．由也升堂矣．未入於室也．（馬融注曰．升我堂矣．未入於室耳．）孟子離婁篇曰．子之從於子敖來．徒餔啜也．齊策曰．王亦不好士也．何患無士．是也．

也．猶兮也．詩日月曰．乃如之人兮．蝃蝀曰．乃如之人也．君子偕老曰．邦之媛也．羔裘曰．邦之彥兮．文義並同．鴟鴞曰．其儀一兮．心如結兮．禮記緇衣引作其儀一也．心如結也．旄邱曰．何其處也．韓詩外傳引作何其處兮．君子偕老曰．玉之瑱也．說文引作玉之瑱兮．是也．

也。猶邪也。歟也乎也。易同人象傳曰。出門同人。又誰咎也。繫辭傳曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。上也字是問詞。與邪同義。凡經傳中兩也字相承。上作問詞。下作荅詞者放此。又曰。其故何也。乾文言曰。何謂也。凡言何也。何謂也者。皆放此。詩旄邱曰。叔兮伯兮。何多日也。凡上言何而下言也者放此。儀禮士昏禮記曰。某辭不得命。敢不從也。禮記曲禮曰。奈何去社稷也。檀弓曰。女何無罪也。又曰。如之何其禒裘而弔也。凡上言如之何而下言也者放此。又曰。若是其廱也。又曰。何爲不去也。凡上言何爲而下言也者放此。郊特牲曰。豈知神之所饗也。桓十年左傳曰。吾焉用此。其以賈害也。凡上言其以而下言也者放此。僖五年曰。且虞能親於桓莊乎。其愛之也。襄二十五年曰。獨吾君也乎哉。吾死也。昭六年曰。今吾有加。下臣弗堪。無乃戾也。哀六年曰。女忘君之爲孺子牛而折其齒乎。而背之也。周語曰。敢問天道乎。抑人故也。晉語曰。不知人殺乎。抑厲鬼邪。魯語曰。抑刑戮也。其天札也。又曰。將天下是王而何德於君。其予君也。又曰。主亦有以語肥也。晉語曰。鄭之使薄而報厚。其言我於秦也。內外傳也字與邪同義者甚多。不能偏引。宣六年公羊傳曰。子大夫也。欲視之。則就而視之。論語爲政篇曰。子張問十世可知也。雍也篇曰。斯人也而有斯疾也。下也字與邪同義。又曰。仁者雖告之曰。井有仁焉。其從之也。管子戒篇曰。今孤之不得意於天下。非皆二子之憂也。孟子公孫丑篇曰。惡。是何言也。祭義曰。是何言與。又曰。豈以仁義爲不美也。告子篇曰。然則飲食亦在外也。上文曰。然則耆炙亦有外與。盡心篇曰。殺人之父者。人亦殺其父。殺人之兄者。人亦殺其兄。然則非自殺之也。一間耳。莊子養生主篇曰。是何人也。惡乎介也。胠篋篇曰。然則鄉之所謂知者。不乃爲大盜積者也。荀子正名篇曰。如此者。其求物也。養生也。粥壽也。呂氏春秋不侵篇曰。意者秦王帝王之主也。君恐不得爲臣。何暇從以難之。意者秦

王不肖主也。君從以難之。未晚也。韓子難二曰。不識臣之力也。抑君之力也。秦策曰。今應侯亡地而言不憂。此其情也。楚策汗明謂春申君曰。君料臣孰與舜。春申君曰。先生卽舜也。魏策曰。此於其親戚兄弟若此。而又況於仇讎之敵國也。（史記魏世家也作乎。）也與邪同義。故二字可以互用。昭二十六年左傳。不知天之棄魯邪。抑魯君有罪於鬼神。故及此也。莊子寓言篇。莫知其所終。若之何其無命也。莫知其所始。若之何其有命也。有以相應也。若之何其無鬼邪。無以相應也。若之何其有鬼邪。史記淮南衡山傳。公以爲吳與兵是邪。非也。貨殖傳。豈所謂素封者邪。非也。漢書龔遂傳。今欲使臣勝之邪。將安之也。皆以邪也互用。顏氏家訓曰。北人呼邪爲也。蓋二字聲本相近。故大戴禮五帝德篇。請問黃帝者人邪。抑非人邪。樂記正義引此邪作也。莊子大宗師篇。夫造物者。又將以予爲此拘拘也。淮南精神篇。也作邪。秦策。此乃公孫衍之所謂也。史記張儀傳。也作邪。

矣

說文曰。矣。語已詞也。亦有在句中者。若書牧誓曰。逿矣西土之人。詩雄雉曰。展矣君子之屬是也。皆常語。矣在句末。有爲起下之詞者。若詩漢廣曰。漢之廣矣。不可泳思。江之永矣。不可方思。矣字皆起下之詞。斯干曰。如竹苞矣。如松茂矣。兄及弟矣。式相好矣。無相猶矣。第三矣字爲起下之詞。角弓曰。爾之遠矣。民胥然矣。爾之教矣。民胥傚矣。第一第三矣字爲起下之詞。他皆放此。

矣。猶乎也。易師彖傳曰。吉又何咎矣。无妄彖傳曰。无妄之往何之矣。詩中谷有蓷曰。何嗟及矣。六月曰。侯

誰在矣．正月曰．今茲之正．胡然厲矣．禮記文王世子曰．女何夢矣．隱十一年左傳曰．邪而詛之．將何益矣．晉語曰．君何以訓矣．隱三年公羊傳曰．盍終爲君矣．論語季氏篇曰．則將焉用彼相矣．是也．

矣猶也也．詩車攻曰．允矣君子．展也大成．允矣．與允也同．禮記緇衣引作允也君子．禮記樂記曰．大章章之也．咸池．一矣．韶繼也．夏大也．大章咸池韶夏．皆釋字義．備矣．與備也同．史記樂書作備也．集解王肅曰．包容浸潤．行化皆然．故曰備也．方言．備．咸也．是咸與備同義．論語里仁篇曰．惡不仁者．其爲仁矣．不使不仁者加乎其身．其爲仁矣．卽其爲仁也．也矣一聲之轉．故也可訓爲矣．矣亦可訓爲也．互見也字下．

矣猶耳也．趙策曰．則連有赴東海而死矣．史記魯仲連傳矣作耳．吾不忍爲之民也．燕策曰．齊者．故寡人之所欲伐也．直患國弊力不足矣．矣字並與耳同義．

乎

說文．乎．語之餘也．禮記檀弓正義曰．乎者．疑辭．皆常語也．高注呂氏春秋貴信篇曰．乎．於也．亦常語．

乎．狀事之詞也．若易乾文言．確乎其不可拔之屬是也．亦常語．

俞

爾雅曰．俞．然也．書堯典曰．帝曰．俞．音於鳥．

詩文王傳曰於歎詞也一言則曰於下加一言則曰於乎或作於戲或作烏呼其義一也小爾雅曰烏乎吁嗟也有所歎美有所傷痛隨事有義也

猗

猗歎詞也詩猗嗟曰猗嗟昌兮傳曰猗嗟歎詞那曰猗與那與傳曰猗歎詞潛曰猗與那與此同晉語曰猗兮違兮韋注曰猗歎也

猗兮也書秦誓曰斷斷猗禮記大學猗作兮詩伐檀曰坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣猗猗兮也故漢魯詩殘碑猗作兮莊子大宗師篇曰而已反其眞而我猶爲人猗猗亦兮也

噫意懿抑

噫歎聲也詩噫嘻曰噫嘻成王傳曰噫歎也嘻和也釋文噫作意禮記檀弓國昭子曰噫鄭注曰噫不寤之聲哀十四年公羊傳子曰噫何注曰噫咄嗟貌論語子路篇子曰噫鄭注曰噫心不平之聲先進篇子曰噫包咸注曰噫痛傷之聲高誘注淮南繆稱篇曰意恚聲又詩十月曰抑此皇父箋曰抑之言噫噫是皇父疾而呼之瞻卬曰懿厥哲婦箋曰懿有所痛傷之聲也噫意懿抑並字異而義同

嘻譆唉詇熙

嘻歎聲也禮記檀弓夫子曰嘻鄭注曰嘻悲恨之聲僖元年公羊傳慶父聞之曰嘻何注曰嘻發痛語首之聲大戴禮少閒篇公曰嘻盧辯注曰嘻歎息之聲說文譆痛也莊子養生主篇作譆文惠君曰譆魏策作詇

魏王曰．誤．今本誤譌作誤．史記項羽紀作唉．唉．豎子不足與謀．漢書翟義傳作熙．熙．我念孺子．並字異而義同．

吁

吁．歎聲也．常語也．字通作呼．月令．大雩帝．鄭注曰．雩．吁嗟求雨之祭也．周官女巫疏引鄭荅林碩難曰．董仲舒曰雩．求雨之術．呼嗟之歌．莊子在宥篇．鴻蒙仰而視雲將曰吁．釋文曰．吁．亦作呼．又見下．文元年左傳曰．呼役夫．呼．與吁同．歎恨之聲也．杜注．呼．發聲也．釋文好賀反．皆失之．說文曰．吁．驚語也．于部吁字注如此．其口部吁字注脫語字．玉篇口部吁字注正作驚語也．禮記檀弓曰．曾子聞之．瞿然曰．呼．釋文呼作吁．正義曰．聞童子之言．乃更驚駭．是也．鄭注．呼．虛憶之聲．失之．

經傳釋詞卷五

孔

爾雅曰。孔。甚也。書禹貢。九江孔殷。史記夏本紀作甚中。

今

孫炎注爾雅釋詁曰。卽。猶今也。故今亦可訓爲卽。書召誥曰。其丕能誠于小民。今休。又曰。王厥有成命。治民今休。皆謂卽致太平之美也。（某氏傳釋上今休爲成今之美。下今休爲治民今獲太平之美。皆失之。）呂氏春秋驕恣篇曰。齊宣王爲大室。三年而未能成。春居諫王。王曰。寡人請今止之。秦策曰。臣今見王獨立於廟朝矣。趙策曰。君因言王而重責之。譬之軸今折矣。魏策曰。樓公將入矣。臣今從。韓策曰。十日之內。數萬之衆。今涉魏境。燕策曰。天下必以王爲能市馬。馬今至矣。史記項羽紀曰。吾屬今爲之虜矣。鄭世家曰。晉兵今至矣。伍子胥傳曰。不來。今殺奢也。今字並與卽同義。

今。指事之詞也。考工記輈人曰。今夫大車之轅。摯。墨子兼愛篇曰。今若夫攻城野戰。殺身而爲名。禮記三年問曰。今是大鳥獸。晉語。今君之所聞也。猶言是君之所聞也。宣十五年公羊傳。是何子之情也。韓詩外傳是作今。皆指事之詞。

家大人曰。今。猶若也。禮記曾子問曰。下殤土周葬于園。遂與機而往。塗遠故也。今墓遠。則其葬也如之何。

今慕遠。若慕遠也。管子法法篇曰。君不私國。臣不誣能。正民之經也。今以誣能之臣。事私國之君。而能濟功名者。古今無之。今以若以也。

羌

廣雅曰。羌。乃也。楚辭離騷曰。衆皆競進以貪婪兮。憑不厭乎求索。羌內恕己以量人兮。各興心而嫉妒。是也。字或作慶。漢書揚雄傳。懿神龍之淵潛兮。慶竢雲而將舉。（今本作竢慶雲。乃後人所改。辯見讀書雜志。）張晏曰。慶。辭也。（今本在下文慶天顓而喪榮句下。亦後人所移。）蕭該音義曰。慶音羌。王注離騷曰。羌。楚人語辭也。猶言卿何爲也。義亦相近。

懋

懋。且也。哀十六年左傳。閔天不弔。不懋遺一老。俾屏予一人以在位。杜注曰。懋。且也。（王肅注家語終記篇同。應劭注漢書五行志曰。）懋。且辭也。言閔天不善於魯。不且遺一老。使屏蔽我一人也。昭二十八年傳。祁盈之臣曰。鈞將皆死。懋使吾君聞勝與臧之死也以爲快。懋亦且也。言鈞之將死。且使吾君聞勝臧之死而快意也。杜以懋爲發語之音。於文義未協。

言

言。云也。語詞也。話言之言謂之云。語詞之云。（見云字下。）亦謂之言。若詩萬覃之言告師氏。言告言歸。薄言采苢之薄言采之。（薄言。皆語詞。後凡稱薄言者放此。）漢廣之言刈其楚。草蟲之言采其蕨。（後凡稱言采者放此。）柏舟之靜言思之。終風之寤言不寐。願言則嚏。簡兮之公言錫爵。泉水之還車言邁。駕言出遊。（後凡稱駕言者放此。）二子乘舟之願言思子。定之

方中之星言夙駕載馳之言至于漕氓之言既遂矣伯兮之言樹之背女曰雞鳴之弋言加之小戎之言念君子七月之言私其豵彤弓之受言藏之庭燎之言觀其旂（後凡稱言觀者放此）黃鳥之言旋言歸我行其野之言就爾居言歸斯復大東之睠言顧之（荀子宥坐篇引作眷焉後漢書劉陶傳作睠然焉皆語詞）則言亦語詞小明之曰言出宿楚茨之言抽其棘備言燕私都人士之言從之邁采綠之言薄其弓瓠葉之酌言嘗之文王之永言配命（後凡稱永言者放此）抑之言緒之絲言示之事桑柔之瞻言百里有客之言授之縶有駜之醉言舞及左傳僖九年之既盟之後言歸于好易繫辭傳之德言盛禮言恭（謂君子勞謙德盛禮恭也言語詞）皆與語詞之云同義而毛鄭釋詩悉用爾雅言我也之訓或解爲言語之言揆之文義多所未安則施之不得其當也

宜儀義

家大人曰宜猶殆也成二年左傳曰宜將竊妻以逃者也六年傳曰不安其位宜不能久孟子公孫丑篇曰宜與夫禮若不相似然滕文公篇曰不見諸侯宜若小然又曰枉尺而直尋宜若可爲也離婁篇曰宜若無罪焉盡心篇曰宜若登天然齊策曰救趙之務宜若奉漏甕沃燋釜宜字並與殆同義

宜助語詞也詩螽斯曰螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮宜爾子孫爾子孫振振兮宜爾子孫也言螽斯羽則詵詵然矣爾子孫則振振然矣故序曰言若螽斯不妒忌則子孫衆多也（箋云宜女之子孫使其無不仁厚失之）小宛曰哀我填寡宜岸宜獄宜岸岸也宜獄獄也言我窮盡寡財之人乃有此訟獄之事也（箋云仍得曰宜正義云在上謂之宜有此訟宜有此獄皆失之）字通作

儀詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉之儀助語詞儀圖之圖之也傳訓儀爲宜箋及表記注訓儀爲匹文義皆未安又通作義書大誥曰義爾邦君越爾多士尹氏御事綏予曰無毖于恤不可不成乃寧考圖功義助語詞言爾邦君及爾多士尹氏御事當安勉我也猶上文言爾庶邦君越庶士御事矣漢書翟方進傳作予義彼國君義上加予字則已不知其爲語助某氏傳解爲施義於汝衆國君臣上下至御治事者而文益贅設經言義不言施義也

可

可猶所也禮記中庸體物而不可遺鄭注曰體猶生也易乾文言君子體仁足以長人鄭注體生也見文選陸機贈顧交阯公眞詩注可猶所也不有所遺言萬物無不以鬼神之氣生也家大人曰不無也說見不字下萬物皆生於鬼神是鬼神生物而無所遺也又曰大戴禮武王踐阼篇席前右端之銘曰無行可悔可所也前有所悔後不復行故曰無行所悔說苑敬愼篇作無行所悔是其證也又曰賈子諭誠篇人謂豫讓曰子不死中行而反事其讎何無可恥之甚也言無所恥之甚也史記萬石君傳衛綰自初官以至丞相終無可言言始終一無所言也後漢書竇憲傳燕然山銘茲所謂一勞而久逸暫費而永寧者也文選所作可可與所同義故可得訓爲所所亦得訓爲可互見所字下

幾

幾詞也易屯六三君子幾不如舍王注幾辭也正義曰幾爲語辭不爲義也釋文幾徐音祈周語曰其無乃廢

先王之訓而王幾頓乎。幾・詞也・頓・猶廢也・言荒服者王・先王之訓也・今犬戎氏以其職來王・而天子以不享征之・是廢先王之訓・而荒服來王之禮・將從此廢矣・故下文遂云・自是荒服者不至也・韋注訓幾爲危・頓爲敗・則是以王爲穆王矣・下文穆王得狼鹿以歸・未嘗危敗也・韋說失之・

莊子徐無鬼篇曰君雖爲仁義幾且僞哉又曰非我與吾子之罪幾天與之也列子仲尼篇曰吾見子之心矣方寸之地虛矣幾聖人也荀子賦篇曰聖人共手時幾將矣楊倞注・幾・辭也・

幾其也易小畜上九曰月幾望集解引虞注曰幾其也・今本其作近・蓋後人所改・案虞注曰・坎月離日・兌西震東・日月象對・故月幾望・是虞謂月與日相望・非但近於望而已・歸妹六五・月幾望・虞彼注曰・幾・其也・坎月離日・兌西震東・日月象對・故曰幾望・與小畜中孚月幾望同義・則小畜中孚幾望之幾・亦訓爲其可知・小畜釋文・幾・徐音祈・正與君子幾不如舍之幾同音・蓋亦以爲語詞・

祈

祈猶是也禮記緇衣引君雅曰資冬祈寒鄭注曰祈之言是也齊西偏之語也・

豈幾

豈詞之安也焉也曾也・見廣韻・常語也字或作幾莊子人閒世篇曰不爲社者且幾有翦乎・家大人曰・幾・讀爲豈・言雖不爲社・亦豈有翦伐之害乎・郭象訓幾爲近・失之・

荀子榮辱篇曰是其爲相縣也幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉・楊倞注・幾・讀爲豈・下同・又曰幾不甚善矣哉大略篇曰利夫秋豪害靡國家然且爲之幾爲知計哉韓子姦劫弑臣篇曰處非道之位被衆口之譖溺於當道之言而欲當嚴天下而求安幾不亦難哉・

豈猶其也。禮記曾子問曰。昔者史佚有子而死。下殤也。墓遠。召公謂之曰。何以不棺斂於宮中。史佚曰。吾敢乎哉。召公言於周公。周公曰。豈不可。家大人曰。豈不可。其不可也。故鄭注曰。言是豈於禮不可不許也。釋文正義皆以豈爲一句。不可爲一句。大誤。吳語曰。大王豈辱裁之。孟子滕文公篇曰。墨之治喪也。以薄爲其道也。夷子思以易天下。豈以爲非是而不貴也。家大人曰。豈以爲。其以爲也。也。與邪同。夷子以薄葬之道爲貴。非其道。則不貴之矣。故曰非是而不貴。是字正指薄葬而言。言夷子思以薄葬之道易天下。其以爲非此則不貴邪。然則厚葬者。夷子之所不貴。而夷子乃厚葬其親。則是以所不貴者事親也。故下文曰。然而夷子葬其親厚。則是以所賤事親也。趙注曰。夷子豈肯以薄爲非是而不貴之也。於語意未合。莊子外物篇曰。君豈有斗升之水而活我哉。秦策曰。子常宣言代我相秦。豈有此乎。齊策曰。君豈受楚象牀哉。燕策曰。將軍豈有意乎。史記范雎傳曰。孺子豈有客習於相君者哉。魏公子傳曰。我豈有所失哉。李斯傳曰。丞相豈少我哉。豈固我哉。字或作幾。莊子徐無鬼篇曰。非我與吾子之罪。幾天與之也。史記黥布傳曰。人相我當刑而王。幾是乎。徐廣曰。幾。一作豈。

蓋

蓋者。大略之詞。孝經。蓋天子之孝也。孔傳曰。蓋者。辜較之辭。辜較。猶大略也。常語也。

蓋。疑詞也。亦常語也。禮記檀弓。有子蓋既祥而絲屨組纓。正義曰。蓋是疑辭。

蓋。語助也。漢書禮樂志郊祀歌。神夕奄虞。蓋孔享。顏師古注曰。蓋。語辭也。

厥

爾雅曰。厥。其也。常語。

厥。猶之也。書無逸曰。自時厥後。立王生則逸。生則逸。又曰。自時厥後。亦罔或克壽。皆謂自是之後也。又曰。

此厥不聽人乃訓之又曰此厥不聽人乃或譸張爲幻皆謂此之不聽也厥語助也書多士曰誕淫厥泆言誕淫泆也立政曰文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人言文王惟克宅心也

及

爾雅曰及與也常語

家大人曰及猶若也禮樂記曰樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎及夫者夫也又曰及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神（上文曰若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神）祭法曰及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷邱陵民所取財用也中庸曰今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉及其廣也（言自其一處言之則唯此昭昭之多若自其無窮言之則日月星辰萬物皆在其中下文及其廣厚及其廣大及其不測竝同此意非謂天地山川之大由於積累也）管子大匡篇曰臣聞齊君惕而亟驕雖得賢庸必能用之乎及齊君之能用之也管子之事濟也言若齊君能用之則管子之事必濟也（尹知章注及猶就也非是）老子曰吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患言若吾無身也又曰取天下常以無事及其有事不足以取天下言若其有事也及與若同義故及可訓爲若若亦可訓爲及互見若字下

其

其指事之詞也常語也

其。狀事之詞也。有先言事而後言其狀者。若擊鼓其鏜。雨雪其雰。零雨其濛之屬是也。有先言其狀而後言其事者。若灼灼其華。殷其靁。淒其以風之屬是也。

其。擬議之詞也。易困彖傳曰。困而不失其所亨。其唯君子乎。乾文言曰。其唯聖人乎。聘禮曰。君其以賜乎。隱十一年左傳曰。天其以禮悔禍于許。

其。猶殆也。易復彖傳曰。復其見天地之心乎。繫辭傳曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。又曰。易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。書金縢曰。公曰。體王其罔害。禮記檀弓曰。吾今日其庶幾乎。又曰。將軍文氏之子。其庶幾乎。隱六年左傳曰。其陳桓公之謂乎。周語曰。王室其將卑乎。其與殆同意。故又以其殆連文。繫辭傳曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。是也。

其。猶將也。易否九五曰。其亡其亡。書皋陶謨曰。無曠庶官。天工人其代之。湯誓曰。予其大賚女。盤庚曰。天其永我命于茲新邑。微子曰。今殷其淪喪。牧誓曰。稱爾戈。比爾干。立爾矛。予其誓。金縢曰。惟朕小子其新逆。康誥曰。爽惟天其罰殛我。酒誥曰。盡執拘以歸于周。予其殺。召誥曰。今天其命哲命吉凶。命歷年。洛誥曰。茲予其明農哉。詩蟋蟀曰。今我不樂。日月其除。七月曰。其始播百穀。隱十一年左傳曰。吾子孫其覆亡之不暇。而況能禋祀許乎。（僖七年曰。鄭將覆亡之不暇。）周語曰。其與能幾何。論語爲政曰。其何以行之哉。

其。猶尚也。庶幾也。書皋陶謨曰。帝其念哉。盤庚曰。其克從先王之烈。金縢曰。我其爲王穆卜。康誥曰。其尚顯聞于天。（其。亦尚也。古人自有複語耳。）酒誥曰。其藝黍稷。奔走事厥考厥長。召誥曰。上下勤恤。其曰。我受天命。丕若有

夏歷年式勿替有殷歷年洛誥曰女其敬識百辟享無逸曰嗣王其監于茲君奭曰君肆其監于茲立政曰我其克灼知厥若文侯之命曰惟祖惟父其伊恤朕躬詩伯兮曰其雨其雨杲杲出日（其猶庶幾也隱三年左傳曰吾子其無廢先君之功周語曰王其祗祓監農不易其猶若也詩小閔曰謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依禮記文王世子曰公族其有死罪則磬於甸人其刑罪則纖剸亦告于甸人僖九年左傳曰其濟君之靈也不濟則以死繼之襄二十三年傳申豐對季武子曰其然將具敝車而行三十一年傳曰其輸之則君之府實也非薦陳之不敢輸也其暴露之則恐燥溼之不時而朽蠹以重敝邑之罪其猶乃也書堯典曰浩浩滔天下民其咨皋陶謨曰撫于五辰庶績其凝又曰以昭受上帝天其申命用休禹貢曰嶓冢既略雒淄其道又曰淮沂其乂蒙羽其藝湯誓曰今女其曰夏罪其如台（言今女乃曰夏罪其如何高宗肜日曰乃曰其如台文與此同古者台與何同義說見台字下）盤庚曰越其罔有黍稷（越其猶云爰乃也）洪範曰使羞其行而邦其昌（言使羞其行而邦乃昌也）又曰女雖錫之福其作女用咎又曰臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國又曰是之謂大同身其康彊子孫其逢（逢字絕句下吉字別爲句說見經義述聞）金縢曰爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪（其亦乃也）康誥曰時乃大明服惟民其勑懋和若有疾惟民其畢棄咎若保赤子惟民其康乂又曰我時其惟殷先哲王德用康乂民多士曰予惟時其遷居西爾洛誥曰凡民惟曰不享惟事其爽侮又曰公勿替刑四方其世享君奭曰在昔上帝割申勸寧王之德其集大命于厥躬多方曰我惟時其教告

之。我惟時其戰要囚之。詩螓蜮曰。朝隮于西。崇朝其雨。氓曰。桑之落矣。其黃而隕。蟋蟀曰。蟋蟀在堂。歲聿其莫。聿。惟也。其。猶乃也。七月曰。八月其穫。又曰。二之日其同。載纘武功。又曰。四之日其蚤。獻羔祭韭。泂水曰。我友敬矣。讒言其興。我友敬矣。而讒言乃興。故毛傳曰。疾王不能察讒也。巷伯曰。豈不爾受。既其女遷。大東曰。杼柚其空。賓之初筵曰。錫爾純嘏。子孫其湛。維清曰。假以溢我。我其收之。烈文曰。無封靡于爾邦。維王其崇之。念茲戎功。繼序其皇之。無競維人。四方其順之。不顯維德。百辟其刑之。禮記月令曰。五者備當。上帝其饗。桓六年左傳曰。楚之嬴。其誘我也。莊二十二年傳曰。五世其昌。並于正卿。僖五年傳曰。火中成軍。虢公其奔。宣二年傳曰。非馬也。其人也。周語曰。自今至于初吉。陽氣俱蒸。土膏其動。弗震弗渝。脈其滿眚。穀乃不殖。又曰。營室之中。土功其始。晉語曰。喪田不懲。禍亂其興。論語爲政篇曰。是亦爲政。奚其爲爲政。其與乃同意。故又以乃其連文。康誥曰。乃其乂民。又曰。乃其速由文王作罰。又曰。女乃其速由茲義率殺。君奭曰。乃其墜命。多方曰。我乃其大罰殛之。晉語曰。彼得政而行其欲。得其所索。乃其釋君。此猶曷何同意。而召誥言曷其奈何弗敬。克堪同意。而多方言克堪用德。維伊同意。而詩頍弁言實維伊何也。

其猶之也。書盤庚曰。不其或稽。自怒曷瘳。康誥曰。朕其弟。小子封。詩魚麗曰。物其多矣。維其嘉矣。上其。猶之也。下其。則指物之詞。大戴禮保傅曰。凡是其皆太師之任也。桓六年左傳曰。諸侯之大夫戍齊。齊人饋之餼。使魯爲其班。成十五年公羊傳曰。爲人後者爲之子。又曰。爲人後者爲其子。賈子大政篇曰。故欲以刑罰慈民。辟其猶以鞭狎狗也。雖久弗親矣。欲以簡泄得士。辟其猶以弧怵鳥也。雖久弗得矣。其與之同義。故其可訓爲

之之亦可訓爲其互見之字下

其猶寧也易繫辭傳曰妻其可得見邪書盤庚曰若火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅大誥曰厥考翼其肯曰予有後弗棄基酒誥曰我其可不大監撫于時多士曰我其敢求位僖五年左傳曰一之謂甚其可再乎十年傳曰欲加之罪其無辭乎

其更端之詞也易无妄彖辭曰无妄元亨利貞其匪正有眚書無逸曰其在高宗其在祖甲

其語助也易小畜初九曰復自道何其咎書大誥曰予曷其不于前寧人圖功攸終康誥曰未其有若女封之心召誥曰不其延洛誥曰敍弗其絕呂刑曰其今爾何懲（上文曰爾何監）今粢誓曰馬牛其風詩君子于役曰曷其有佸（上文曰曷至哉）搗羽曰曷其有所楊之水曰云何其憂正月曰終其永懷（終猶既也說見終字下）苑柳曰于何其臻僖十五年左傳曰以德爲怨秦不其然晉語曰多而驟立不其集亡其字皆爲語助無意義也

其諸亦擬議之詞也桓六年公羊傳其諸以病桓與何注曰其諸辭也論語學而篇曰其諸異乎人之求之與

其音記記忌已辺

其語助也或作記或作忌或作已或作辺義竝同也詩楊之水曰彼其之子箋曰其或作記或作已讀聲相似又羔裘彼其之子襄二十七年左傳及晏子雜篇竝作已候人彼其之子表記作記（釋文唐石經及各本竝同監本改作其）非僖二十四年左傳及晉語竝作已文十四年左傳齊公子元不順懿公之爲政也終不曰公曰夫已

氏。杜解補正曰。夫已氏。猶言彼已之子。（夫。猶彼也。說見夫字下。注疏讀已爲甲已之已。非是。）詩大叔于田曰。叔善射忌。傳曰。忌。辭也。箋曰。忌讀如彼已之子之已。崧高曰。往近王舅。箋曰。近。辭也。聲如彼記之子之記。毛居正六經正誤以近爲迆之譌。（說文。迆。讀與記同。）

其音姬。期居

其。問詞之助也。或作期。或作居。義竝同也。書微子曰。予顚隮。若之何其。鄭注曰。其。語助也。齊魯之閒聲如姬。（見史記宋世家集解。）詩園有桃曰。彼人是哉。子曰何其。（傳曰。夫人謂我欲何爲乎。）庭燎曰。夜如何其。頍弁曰。實維何期。箋曰。期。辭也。（釋文本亦作其。）禮記檀弓曰。何居。我未之前聞也。鄭注曰。居。讀如姬姓之姬。齊魯之閒語助也。又曰。吾語其大而不許其細。何居。郊特牲曰。二日伐鼓。何居。成二年左傳曰。誰居。後之人必有任是夫。襄二十三年傳曰。誰居。其孟椒乎。（杜注。居。猶與也。）莊子齊物論篇曰。何居乎。（案。居。猶乎也。居下不當復有乎字。疑因下文而衍。釋文出何居二字。無乎字。）形固可使如槁木。而心固可使如死灰乎。

居

居。詞也。易繫辭傳曰。噫。亦要存亡。吉凶則居可知矣。鄭王注竝曰。居。辭也。詩柏舟曰。日居月諸。正義曰。居諸者。語助也。故日月傳曰。日乎月乎。不言居諸也。十月之交曰。擇有車馬。以居徂向。居語助。言擇有車馬以徂向也。（箋曰。擇民之富有車馬者。以往居于向。先言往而後言居。未免倒置經文。）生民曰。其香始升。上帝居歆。居亦語助。上帝居歆。上帝歆也。（箋曰。上帝則安而歆饗之。於義未安。）禮記郊特牲曰。以鍾次之。以和居參之也。居亦語助。居參之。參之也。（鄭注。以金參居庭實之閒

亦未安。

詎巨遽二音。詎豈也。字或作距。或作鉅。或作巨。或作渠。或作遽。漢書高祖紀曰。沛公不先破關中。公巨能入乎。史記項羽紀作公豈敢入乎。孫寶傳曰。掾部渠有其人乎。顏注。渠。讀曰詎。詎。豈也。詎與豈同義。故或以豈詎連文。吳語曰。此志也。豈遽忘於諸侯之耳乎。呂氏春秋具備篇曰。豈遽必哉。荀子王制篇曰。豈渠得免夫累乎。正論篇曰。是豈鉅知見侮之爲不辱哉。墨子公孟篇曰。雖子不得福。吾言何遽不善。而鬼神何遽不明。淮南人間篇曰。此何遽不能爲福乎。史記鄭世家曰。往何遽必辱。陸賈傳曰。使我居中國。何渠不若漢。漢書作何遽。家大人曰。遽。亦何也。連言何遽者。古人自有複語耳。顏師古以遽爲迫促。失之。莊子齊物論篇曰。庸詎知吾所謂知之非不知邪。庸詎知吾所謂不知之非知邪。俞樾本詎作巨。家大人曰。庸。詎。皆何也。李頤曰。庸。用也。詎。何也。庸詎。猶言何用。失之。大宗師篇曰。庸詎知吾所謂天之非人乎。所謂人之非天乎。楚辭哀時命曰。庸詎知其吉凶。淮南齊俗篇曰。庸遽知世之所自窺我者乎。韓子難四曰。衞奚距然哉。秦策曰。君其試焉。奚遽叱也。史記張儀傳曰。且蘇君在。儀寧渠能乎。索隱曰。渠。音詎。古字少。假借耳。或言豈遽。或言何遽。或言奚遽。或言庸詎。或言寧渠。其義一而已矣。

詎猶苟也。晉語曰。且唯聖人能無外患。又無內憂。詎非聖人。必偏而後可。今本詎作距。此從宋明道本。又曰。詎非聖人。不有外患。必有內憂。皆謂苟非聖人也。成十六年左傳作自非聖人。意亦同也。

固故顧

固猶必也。桓五年左傳曰。蔡衞不枝固將先奔。言必將先奔也。襄二十七年公羊傳。女能固納公乎。呂氏春秋任數篇。其說固不行。秦策王固不能行也。何高注竝曰。固必也。或作故。又作顧。秦策曰。吳不亡越。越故亡吳。大戴禮禮察篇曰。先王執此之正。堅如金石。行此之信。順如四時。處此之功。無私如天地爾。豈顧不用哉。史記張耳陳餘傳贊。張耳陳餘始居約時。相然信以死。豈顧問哉。（豈顧。豈必也。索隱曰。謂然諾相信。雖死不顧。非是。）固猶乃也。孟子萬章篇曰。仁人固如是乎。或作故。又作顧。趙策曰。雖強大不能得之於小弱。而小弱顧能得之於強大乎。呂氏春秋制樂篇曰。我必有罪。故天以此罰我也。今故興事動衆。以增國城。是重吾罪也。（下故字與乃同義。）審己篇曰。臣以王爲已知之矣。王故尚未之知邪。齊策田單謂貂勃曰。單何以得罪於先生。故常見惡於朝。故與乃同義。故或以故乃連文。莊子徐無鬼篇曰。先生苦於山林之勞。故乃肯見於寡人。

故

趙爽注周髀算經曰。故者。申事之辭。常語也。

故本然之詞也。襄九年左傳曰。然故不可誣也。或作固。又作顧。禮記哀公問曰。固民是盡。鄭注曰。固猶故也。呂氏春秋必己篇曰。孟賁過於河。先其五船人怒而以楫虓其頭。顧不知其孟賁也。

故猶則也。墨子天志篇曰。當若子之不事父。弟之不事兄。臣之不事君也。故天下之君子。與謂之不祥者。（與卽舉字。）莊子齊物論篇曰。有成與虧。故昭氏之不鼓琴也。無成與虧。故昭氏之不鼓琴也。故字竝與則同義。東周策曰。君必施於今之窮士。不必且爲大人者。故能得欲矣。故能則能也。齊策曰。韓魏戰而勝秦。則兵

半折。四境不守。戰而不勝。以亡隨其後。是故韓魏之所以重與秦戰而輕爲之臣也。是故。是則也。易豫彖傳曰。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。昭二十年左傳曰。夫火烈。民望而畏之。故鮮死焉。水懦弱。民狎而翫之。則多死焉。管子版法解篇曰。明主能勝六攻而立三器。則國治。不肖之君。不能勝六攻而立三器。故國不治。故亦則也。互文耳。

顧

顧。猶但也。禮記祭統曰。是故上有大澤。則惠必及下。顧上先下後耳。燕策曰。吾每念常痛於骨髓。顧計不知所出耳。史記越世家曰。彼非不愛其弟。顧有所不能忍者也。史記絳侯世家索隱引許慎淮南注曰。顧反也。秦策曰。今三川周室。天下之市朝也。而王不爭焉。顧爭於戎狄。高注曰。顧反也。燕策曰。子之南面行王事。而嗛老不聽政。顧爲臣。顧與反同義。故又以顧反連文。齊策曰。夫韓魏之兵未弊。而我救之。是我代韓受魏之兵。顧反聽命於韓也。史記蕭相國世家曰。蕭何未嘗有汗馬之勞。顧反居臣等上。是也。

苟

苟。誠也。論語里仁篇。苟志於仁矣。是也。常語也。

苟。且也。論語子路篇。苟合矣。苟完矣。苟美矣。是也。亦常語。

苟。猶但也。易繫辭傳曰。苟錯諸地而可矣。藉之白茅。何咎之有。言但置諸地而已可矣。而必藉之以白茅。

謹愼如此。復何咎之有乎。桓五年左傳曰。苟自救也。社稷無隕。多矣。襄二十八年傳曰。小適大。苟舍而已。焉用壇。苟字竝與但同義。

苟。猶若也。易繫辭傳曰。苟非其人。道不虛行。

苟。猶尙也。詩君子于役曰。君子于役。苟無飢渴。言尙無飢渴也。襄十八年左傳。晉侯伐齊。將濟河。中行獻子禱曰。苟捷有功。無作神羞。言尙捷有功也。墨子耕柱篇曰。季孫紹與孟伯常治魯國之政。不能相信。而祝於叢社曰。今本叢譌作禁。辯見讀書雜志。苟使我和。是猶弇其目而祝於叢社曰。苟使我皆視。豈不繆哉。言尙使我和。尙使我視也。

臯

臯。發語之長聲也。儀禮士喪禮曰。臯某復。鄭注曰。臯長聲也。

經傳釋詞卷六

乃　廼

乃。猶於是也。書堯典曰。乃命羲和。是也。常語也。字或作廼。俗作迺。爾雅曰。廼。乃也。

乃。猶然後也。書禹貢曰。作十有三載乃同。是也。亦常語。

乃。猶而也。春秋宣八年十月己丑。葬我小君頃熊。雨不克葬。庚寅。日中而克葬。定十五年九月丁巳。葬我君定公。雨不克葬。戊午。日下昃。乃克葬。公羊傳曰。而者何。難也。乃者何。難也。（說文。乃。曳詞之難也。）曷爲或言而。或言乃。乃難乎而也。案乃與而。對言之則異。禮記文王世子曰。文王九十七乃終。武王九十三而終。是也。散言之則通。（互見而字下。）儀禮燕禮。大夫不拜乃飲。鄭注曰。乃猶而也。大戴記夏小正篇。匽之與五日翕。望乃伏。傳曰。而伏云者。不知其死也。故謂之伏。而伏。卽乃伏也。襄七年左傳曰。吾乃今而後知有卜筮。乃今而後。卽而今而後也。

乃。急詞也。大戴記夏小正篇。乃瓜。傳曰。乃者。急瓜之辭也。

乃。猶則也。易繫辭傳曰。見乃謂之象。形乃謂之器。詩生民曰。鳥乃去矣。隱三年左傳曰。將立州吁。乃定之矣。皆是也。乃與則同義。故書般庚。我乃劓殄滅之。無遺育。哀十一年左傳。作則劓殄無遺育。莊二十八年左傳。則可以威民而懼戎。晉語則作乃。又或以則乃連文。書立政曰。謀面用丕訓德。則乃宅人。是也。

乃猶其也。書多士曰。爾乃尚有爾土。爾乃尚寧幹止。爾乃。爾其也。晉語。伯宗問曰。乃將若何。乃將。其將也。今本無乃字。乃後人不曉古義而妄刪之。據宋明道本補。書般庚。乃有不吉不迪。顛越不共。哀十一年左傳作其有顛越不共。乃與其同義。故或以乃其連文互見其字下。

乃猶是也。成二年左傳。衞石稷謂孫良夫曰。子以衆退。我此乃止。言我於此是止也。杜注。我于此止禦齊師。晏子春秋外篇。公曰。吾聞之。五子不滿隅。一子可滿朝。非廼子邪。廼子。是子也。莊子德充符篇。子產蹴然改容更貌曰。子無乃稱。猶曰子無稱是言也。

乃猶方也。裁也。莊十年穀梁傳曰。乃深其怨於齊。又退侵宋以衆其敵。謂方深其怨於齊也。大戴記保傅篇曰。太子乃生。固舉之禮。賈子乃作初。呂氏春秋義賞篇曰。天下勝者衆矣。而霸者乃五。高注。乃猶裁也。義並同。

乃猶若也。書般庚曰。女萬民乃不生生。暨予一人猷同心。先后丕降與女罪疾。言汝萬民若不生生也。洛誥曰。女乃是不蘉。乃時惟不永哉。言汝若是不勉也。孟子公孫丑篇曰。乃所願。則學孔子也。莊子盜跖篇曰。小人殉財。君子殉名。其所以變其情易其性。則異矣。乃至於棄其所爲而殉其所不爲。則一也。乃字並與若同義。

乃猶且也。書大誥曰。若考作室。既底法。厥子乃弗肯堂。矧肯構。厥父菑。厥子乃弗肯播。矧肯穫。乃字並與且同義。

乃猶寧也。襄三十年左傳。人謂子產就直助彊。子產曰。豈爲我徒。國之禍難。誰知所敝。或主彊直。難乃不生。姑成吾所。乃寧也。言禍難未知所敝。雖或主彊直之人。寧不生難乎。唯兩無所主。姑成吾所而已也。杜注。言能彊能直。則可弭難。今三家未能。伯有方爭。於語意未合。寧乃一聲之轉。故乃訓爲寧。寧亦訓爲乃。互見寧字下。

乃異之詞也。書般庚曰。女不憂朕心之攸困。乃咸大不宣乃心。詩山有扶蘇曰。不見子都。乃見狂且。是也。亦常語也。

乃轉語詞也。書康誥曰。有厥罪小。乃不可不殺。是也。亦常語。

乃如亦轉語詞也。詩日月曰。乃如之人兮。蝃蝀曰。乃如之人也。

乃若亦轉語詞也。墨子兼愛篇曰。然而今天下之士君子曰。然。句乃若兼。則善矣。孟子離婁篇曰。乃若所憂。則有之。

乃若發語詞也。墨子兼愛篇。子墨子言曰。乃若夫少食惡衣。殺身而爲名。此天下百姓之所皆難也。孟子告子篇。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。

乃發聲也。禮記雜記曰。祝稱卜葬虞。夫曰乃。鄭注曰。乃某卜葬其妻某氏。正義曰。乃者。言之助也。

寧

說文。寧。願詞也。徐鍇曰。今人言寧可如此。是願如此也。襄二十六年左傳引夏書曰。與其殺不辜。寧失不經。是也。常語也。

寧猶何也。易繫辭傳曰。寧用終日。是也。亦常語。

寧猶豈也。成二年左傳曰。寧不亦淫從其欲以怒叔父。是也。亦常語。

寧猶將也。莊子秋水篇曰。寧其死爲留骨而貴乎。寧其生而曳尾於塗中乎。呂氏春秋貴信篇曰。君寧死而又死乎。其寧生而又生乎。趙策曰。人之情寧朝人乎。寧朝於人也。寧字並與將同義。楚辭卜居曰。吾寧悃悃款款朴以忠乎。將送往勞來斯無窮乎。寧亦將也。互文耳。

寧猶乃也。毛鄭詩考正曰。四月首章。胡寧忍予。箋云。寧猶曾也。案。寧猶乃也。語之轉。下寧莫我有同。雲漢首章。寧莫我聽。寧亦乃也。篇內寧丁我躬。寧俾我遯。胡寧忍予。胡寧瘨我以旱。並同。家大人曰。乃。寧曾其義一也。日月之寧不我顧。小弁之寧莫之知。四月之胡寧忍予。箋並曰。寧猶曾也。又正月之寧莫之懲。四月之寧莫我有。雲漢之寧莫我聽。寧丁我躬。寧俾我遯。箋內皆以曾代寧。曾亦乃也。論語先進篇。吾以子爲異之問。曾由與求之問。是也。又雲漢之胡寧忍予。胡寧瘨我以旱。箋內皆以何曾代胡寧。何曾何乃也。孟子公孫丑篇。爾何曾比予於管仲。趙注曰。何曾猶何乃。是也。桑柔曰。倬彼昊天。寧不我矜。箋曰。昊天乃倬然明大而不矜哀下民。是箋亦訓寧爲乃也。又正月曰。燎之方揚。寧或滅之。赫赫宗周。褒姒威之。言以燎火之盛而乃有滅之者。亦如赫赫之宗周而乃爲褒姒所滅也。（箋釋上二句曰。燎之方盛之時。寧有能滅息之者。失之。辯見經義述聞。下並同。）桑柔曰。民之貪亂。寧爲荼毒。言民心貪樂禍亂。乃爲苦毒之行也。（箋訓寧爲安。失之。）瞻卬曰。心之憂矣。寧自今矣。不自我先。不自我後。言不自我先不自我後。而乃自今也。（正義曰。天下人心之憂愁。所由來久遠。寧從今日矣。失之。）禮記內則曰。子婦有

勤勞之事雖甚愛之。姑縱之。而寧數休之。言姑縱使勤勞。而乃數數休息之也。正義曰。寧可數數休息。失之。昭二十二年左傳。寡君聞君有不令之臣爲君憂。無寧以爲宗羞。言無乃以爲宗羞也。此無寧與他處言無寧者不同。杜注無寧。寧也。失之。賈子禮篇。不用命者。寧丁我網。史記殷本紀作乃入吾網。此皆古人謂乃爲寧之證。寧語助也。昭元年左傳曰。是委君貺於草莽也。是寡大夫不得列於諸卿也。不寧唯是。又使圉蒙其先君。不寧唯是也。寧語助耳。正義曰。不寧、寧也。言寧有唯是之事。失之。

能

能。猶而也。能與而古聲相近。說見唐韻正。故義亦相通。詩芄蘭曰。雖則佩觿。能不我知。能當讀爲而。雖則之文。正與而字相應。言童子雖則佩觿而實不與我相知也。毛傳曰。不自謂無知以驕慢人也。箋曰。此幼稺之君雖佩觿與。其才能實不如我衆臣之所知爲也。皆未合語意。辨見經義述聞。下章雖則佩韘。能不我甲。義與此同。荀子解蔽篇。爲之無益於成也。求之無益於得也。憂戚之無益於幾也。則廣焉能弃之矣。趙策。建信君入言於王。厚任葺以事。能重責之。能並與而同。管子任法篇。是貴能威之。富能祿之。賤能事之。近能親之。美能淫之也。下文五能字皆作而。又侈靡篇。不欲強能不服。智而不牧。能與而同。尹知章以能字絕句。不服二字屬下讀。非是。晏子春秋外篇。入則求君之嗜欲能順之。君怨良臣。則具其往失而益之。墨子天志篇。少而示之黑。謂黑。多示之黑。謂白。少能嘗之甘。謂甘。多嘗之甘。謂苦。韓詩外傳。貴而下賤。則衆弗惡也。富能分貧。則窮士弗惡也。智而教愚。則童蒙者弗惡也。崔駰大理箴。或有忠能被害。或有孝而見殘。能亦而也。

能。猶乃也。亦聲相近也。家大人曰。昭十二年左傳曰。中美能黃。上美爲元。下美則裳。能爲則三字。相對爲文。能者。乃也。言中美乃黃。上美爲元。下美則裳也。孫子謀攻篇曰。故用兵之法。十則圍之。五則攻之。倍則分之。敵則能戰。少則能守。（今本戰守下並有之字。辯見讀書雜志。）不若則能避之。言敵則乃戰。少則乃守。不若則乃避之也。魏策曰。奉陽君約魏。魏王將封其子。謂魏王曰。王嘗身濟漳。朝邯鄲。抱葛薛陰成以爲趙養邑。而趙無爲王有也。王能又封其子河陽姑密乎。臣爲王不取也。言王乃又封其子乎。臣爲王不取也。史記淮陰侯傳曰。今韓信兵號數萬。其實不過數千。能千里而襲我。亦以罷極。（以、與已同。）言韓信兵不過數千。乃千里而襲我也。太史公自序佞幸傳曰。非獨色愛。能亦各有所長。言非獨以色見愛。乃亦各有所長也。列女傳賢明傳曰。先生以不斜之故。能至於此。言以不斜之故。乃至於此也。能與乃同義。故二字可以互用。後漢書荀爽傳。鳥則雄者鳴鴆。雌能順服。獸則牡爲唱導。牝乃相從。是也。能與乃同義。故又可以通用。淮南人間篇。此何遽不能爲福乎。藝文類聚禮部下引能作乃。漢書匈奴傳。東援海代。（南取江淮。）然後乃備。漢紀乃作能。是也。乃與而聲相近。故能訓爲而。又訓爲乃。能與寧一聲之轉。而同訓爲乃。故詩寧或滅之。漢書谷永傳作能或滅之。（宋祁曰。姚本能作寧。案。此依毛詩改耳。各本多作寧。今據宋景祐本及王氏詩考所引訂正。）

徒

呂氏春秋異用離俗二篇注並曰。徒。但也。常語也。

徒。猶乃也。莊子天地篇曰。吾聞之夫子。事求可。功求成。用力少。見功多者。聖人之道。今徒不然。言今乃不

然也。荀子子道篇。子路謂子貢曰。吾以夫子爲無所不知。夫子徒有所不知。又曰。子貢謂子路曰。女謂夫子爲有所不知乎。夫子徒無所不知。

獨

獨。猶寧也。豈也。禮記樂記曰。且女獨未聞牧野之語乎。襄二十六年左傳曰。夫獨無族姻乎。獨。猶將也。宣四年左傳曰。棄君之命。獨誰受之。楚語曰。其獨何力以待之。孟子滕文公篇曰。一薛居州。獨如宋王何。獨。猶孰也。何也。呂氏春秋必己篇曰。孔子行於東野。今本作孔子行道而息。乃後人所改。辯見讀書雜志。馬逸食人之稼。野人取其馬。子貢請往說之。畢辭。野人不聽。有鄙人始事孔子者。請往說之。因謂野人曰。子耕東海至於西海。吾馬何得不食子之禾。其野人大說。相謂曰。說亦皆如此其辯也。與耶同。獨如嚮之人。解馬而與之。高注曰。獨。猶孰也。

柰

柰。如也。晉語曰。柰吾君何。

柰何。如何也。書召誥曰。曷其柰何弗敬。

柰何。或但謂之柰。淮南兵略篇曰。唯無形者無可柰也。揚雄廷尉箴曰。惟虐惟殺。人莫予柰。柰。卽柰何也。

那

那者奈之轉也。魏志毌丘儉傳注載文欽與郭淮書曰。所向全勝。要那後無繼何。言奈後無繼何也。故廣雅曰。奈那也。

那者奈何之合聲也。宣二年左傳曰。棄甲則那。杜注。那猶何也。日知錄曰。直言之曰那。長言之曰奈何。一也。

爾雅曰。那於也。（於讀如字。郭讀爲於乎之於。又云。那。現今人言那那也。皆非。辯見經義述聞。）越語曰。吳人之那不穀。亦又甚焉。韋注用爾雅。

都

爾雅曰。都於也。（於讀如字。）孟子萬章篇曰。謨蓋都君咸我績。趙注用爾雅。史記司馬相如傳曰。揆厥所元。終都攸卒。集解引漢書音義與趙注同。都諸聲相近。故諸訓爲於。都亦訓爲於。而孟諸字又作明都也。

都歎詞也。書堯典驩兜曰。都。於。（音烏。）嘆美之辭。故皋陶謨皋陶曰。都。史記夏本紀都作於。

當

當猶將也。儀禮特牲饋食禮記。佐食當事。則戶外南面。鄭注曰。當事。將有事而未至。孟子離婁篇曰。言人之不善。當如後患何。韓子外儲說右篇。太公望曰。且先王之所以使其臣民者。非爵祿。則刑罰也。今四者不足以使之。則望當誰爲君乎。史記魏公子傳曰。公子當何面目立天下乎。又留侯世家曰。橫絕四海。當可柰何。當字並與將同義。

當猶則也。墨子辭過篇曰。君實欲天下之治而惡其亂也。當爲宮室不可不節。又曰。君實欲天下之治而

惡其亂。當爲衣服不可不節。又曰。君實欲天下之治而惡其亂。當爲食飲不可不節。當字並與則同義。當猶如也。墨子明鬼篇曰。燕之有祖。當齊之有社稷。宋之有桑柔。林之有雲夢也。僖三十三年左傳。鄭之有原圃。猶秦之有具圃也。

儻　黨　當　尙

儻。或然之詞也。字或作黨。或作當。或作尙。莊子繕性篇曰。物之儻來寄也。釋文。儻。崔本作黨。荀子天論篇曰。夫日月之有蝕。風雨之不時。怪星之黨見。黨見。或見也。楊注訓黨爲頻。九經古義訓爲所。皆非。辯見讀書雜志。史記淮陰侯傳曰。恐其黨不就。漢書伍被傳曰。黨可以徼幸。墨子法儀篇曰。然則奚以爲治法而可。當皆法其父母奚若。又曰。黨皆法其君奚若。兼愛篇曰。當使若二士者。言行之合。猶合符節也。無言而不行也。若、此也。言儻使此二士之言行相合。則無言而不行也。非樂篇曰。然則當爲之撞巨鍾。擊鳴鼓。彈琴瑟。吹竽笙而揚干戚。民衣食之財。將安可得乎。安、猶於是也。說見安字下。又尙賢篇曰。尙欲祖述堯舜禹湯之道。將不可以不尙賢。黨當尙並與儻同。

殆

殆者。近也。周語鄭語注。及呂氏春秋高義士容二篇注。並同。幾也。禮記檀弓注。將然之詞也。書顧命曰。殆弗興弗寤。

誕

誕。發語詞也。書大誥曰。殷小腆。誕敢紀其敍。又曰。誕鄰胥伐于厥室。君奭曰。誕無我責。多方曰。須暇之子孫。誕作民主。詩皇矣曰。誕先登于岸。生民曰。誕彌厥月。誕寘之隘巷。誕實匍匐。誕后稷之穡。誕降嘉種。誕我祀如何。諸誕字皆發語詞。說者用爾雅誕大也之訓。則詰籀爲病矣。

誕。句中助詞也。書大誥曰。肆朕誕以爾東征。是也。說者訓爲大。亦失之。

迪

迪詞之用也。書牧誓。昏棄厥遺王父母弟不迪。史記周本紀不迪作不用。迪爲不用之用。又爲語詞之用。義相因也。書皋陶謨曰。咸建五長。各迪有功。言各用有功也。大誥曰。亦惟十人迪知上帝命。言惟此十人用知上帝命也。王肅曰。民十夫用知天命。康誥曰。今惟民不靜。未戾厥心。迪屢未同。多方曰。爾乃迪屢不靜。亦謂用屢未同。用屢不靜也。酒誥曰。在昔殷先哲王。迪畏天顯小民。言用畏天顯小民也。無逸曰。自殷王中宗。及高宗。及祖甲。及我周文王。茲四人迪哲。言惟茲四人用哲也。君奭曰。茲迪彝教文王丕丕德。言惟此五人。用常教文王以精微之德也。又曰。亦惟純右秉德。迪知天威。乃惟時昭文王迪見冒。亦謂用知天威。用見勉也。冒、馬本作勖。云、勉也。說見經義述聞。康誥。又曰。武王惟茲四人。尚迪有祿。言惟茲四人。尚用有祿也。立政曰。迪知忱恂于九德之行。亦謂用知誠信于九德之行也。迪知上帝命。迪知天威。迪知忱恂于九德之行。文義正相近也。史記夏本紀。各迪有功作各道有功。某氏傳於諸迪字。或訓爲道。或訓爲蹈。皆於文義未協。

迪發語詞也。書般庚曰。迪高后丕乃崇降弗祥。言高后丕乃崇降不祥也。上文曰。高后丕乃崇降罪疾。迪語詞耳。君奭曰。迪惟前人光施于我沖子。立政曰。古之人迪惟有夏。兩迪字亦是語詞。王肅注及某氏傳。或訓爲道。或訓爲蹈。亦於文義未協。

迪。句中語助也。酒誥曰。又惟殷之迪諸臣惟工。是也。某氏訓爲蹈。亦失之。

直

直。猶特也。呂氏春秋忠廉分職二篇注並云。特、猶直也。但也。淮南精神篇注。禮記祭義曰。參直養者也。安能爲孝乎。文十一年穀梁傳曰。不言帥師而言敗。何也。直敗一人之辭也。孟子梁惠王篇曰。直不百步耳。是亦走也。莊子德充符篇曰。某也直後而未往耳。荀子榮辱篇曰。是其爲相縣也。幾直夫芻豢之縣糟糠爾哉。幾、豈同。與齊策曰。衍非有怨於儀。直所以爲國者不同耳。直特古同聲。故詩柏舟實維我特。韓詩特作直。史記叔孫通傳。吾直戲耳。漢書直作特。

直。猶特也。專也。晏子雜篇曰。齊命使各有所主。其賢者使之賢主。不肖者使之不肖主。嬰最不肖。故直使楚矣。直使楚。特使楚也。韓詩外傳曰。臣里母相善。婦見疑盜肉。其姑去之。恨而告于里母。里母曰。安行。今令姑呼女。即束蘊請火去婦之家曰。吾犬爭肉相殺。請火治之。姑乃直使人追去婦還之。言特使人追還去婦也。史記留侯世家曰。良嘗閒從容步游下邳汜上。今本史記漢書汜作圮。皆後人所改。劉攽宋祁已辯之。有一老父衣褐至良所。直墮其履汜下。顧謂良曰。孺子下取履。言特墮其履於橋下。使良取之也。史記漢書注解直字皆誤。辯見讀書雜志。梁孝王世家曰。平王襄直使人開府。取鼈槫賜任王后。言特使人取鼈槫賜之也。以上四直字亦訓爲特。而與前異義。

疇 詶 酬

爾雅曰。疇。誰也。書堯典。帝曰。疇咨若時登庸。史記五帝紀作誰可順此事。字本作詶。又作酬。說文。詶。誰也。

今本作嚌·非·據廣韻引改·又曰嚌詞也虞書曰帝曰嚌咨·嚌發聲也禮記檀弓曰予嚌昔之夜鄭注嚌發聲也昔猶前也宣二年左傳曰嚌昔之羊子爲政嚌誰一聲之轉故嚌昔之轉爲誰昔互見誰字下·

經傳釋詞卷七

而

而者。承上之詞。或在句中。或在句首。其義一也。常語也。

漢書韋賢傳注曰。而者。句絕之辭。詩著曰。俟我於著乎而。論語子罕篇引詩曰。唐棣之華。偏其反而。微子篇曰。已而已而。宣四年左傳曰。若敖氏之鬼。不其餒而。逸周書芮良夫篇曰。不其亂而。而猶如也。易明夷象傳曰。君子以莅衆用晦而明。虞注曰。而如也。詩君子偕老曰。胡然而天也。胡然而帝也。毛傳曰。尊之如天。審諦如帝。都人士曰。垂帶而厲。箋曰。而厲如磬厲也。昭四年左傳曰。牛謂叔孫。見仲而何。杜注曰。而何。如何也。管子樞言篇曰。能而稷乎。能而麥乎。孟子萬章篇曰。而居堯之宮。逼堯之子。是篡也。荀子仲尼篇曰。財利至。則言善而不及也。（楊倞注。而、如也。）呂氏春秋順說篇曰。與生與長而言之與。響齊策曰。而此者三。（高注。而、如也。）漢書賈誼傳曰。變化而嬗。（史記索隱引韋昭注。而、如也。）而字並與如同義。而與如同義。故二字可以互用。詩都人士曰。彼都人士。垂帶而厲。彼君子女。卷髮如蠆。大戴記衞將軍文子篇曰。滿而不滿。實如虛。過之如不及。孟子離婁篇曰。文王視民如傷。望道而未之見。荀子彊國篇曰。黮然而雷擊之。如牆厭之。說苑奉使篇曰。意而安之。願假冠以見。意如不安。願無變國俗。皆以如而互用。故詩垂帶而厲。內則注引而作如。荀子哀公篇。從物如流。大戴記哀公問五義篇如作而。襄十二年左傳。夫婦所生。若而人。晉

書禮志而作如。史記鄒陽傳。白頭如新。傾蓋如故。新序雜事篇如並作而。而猶若也。若與如古同聲。故而訓爲如。又訓爲若。大戴記衞將軍文子篇。孔子曰。而商也。其可謂不險也。而商也。與論語若由也同義。襄二十九年左傳曰。且先君而有知也。與上文先君若有知也同義。而與若同義。故二字可以互用。詩猗嗟曰。頎而長兮。抑若揚兮。（而、若、皆然也。毛傳。抑、美色。揚、廣揚。）昭二十六年左傳。晏子曰。後世若少惰。陳氏而不亡。則國其國也已。皆以而若互用。故書康誥若有疾。荀子富國篇若作而。詩甫田篇突而弁兮。猗嗟篇頎而長兮。正義而並作若。都人士篇垂帶而厲。淮南氾論篇注而作若。襄三十年左傳子產而死。呂氏春秋樂成篇而作若。周官旅師而用之。鄭注而讀爲若。（案而亦可讀爲如。論語。如用之。是也。）而猶然也。書皐陶謨曰。啓呱呱而泣。言呱呱然泣也。詩野有死麕曰。舒而脫脫兮。箋曰。脫脫然舒。甫田曰。突而弁兮。箋曰。突爾加冠爲成人爾。亦然也。猗嗟曰。頎而長兮。（說見上。）文十七年左傳曰。鋌而走險。（杜注。鋌、疾走貌。）宣十二年傳曰。及楚殺子玉。公喜而後可知也。而猶乃也。（乃與而對言之則異。散言之則同。說見乃字下。）詩杕杜曰。期逝不至而多爲恤。言乃多爲憂也。鄉射禮曰。而錯。言乃錯也。大戴記曾子本孝篇曰。如此而成於孝子也。言如此乃成爲孝子也。檀弓曰。而曰然。鄭注。而猶乃也。祭義曰。已徹而退。無敬齊之色。而忘本也。言乃忘本也。（鄭以而爲衍字。失之。）昏義曰。禮之大體。而所以成男女之別。而立夫婦之義也。言乃所以成男女之別。立夫婦之義也。宣十三年左傳曰。誅而薦賄。則無及也。言誅乃薦賄也。成十六年傳。夏書曰。怨豈在明。不見是圖。將愼其細也。今而明之。其可乎。言今乃明之也。昭元年傳

曰。賈而欲贏。而惡囂乎。言乃惡囂也。哀四年傳曰。如牆而進。多而殺二人。言多乃殺二人也。二十五年傳曰。衆怒難犯。休而易閒也。言休乃易閒也。周語曰。匹夫專利。猶謂之盜。王而行之。其歸鮮矣。言王乃行之也。宣十五年公羊傳曰。吾今取此然後而歸爾。言然後乃歸也。莊十二年穀梁傳曰。國而曰歸。此邑也。其曰歸。何也。言國乃曰歸也。論語泰伯篇曰。而今而後。吾知免夫。言乃今而後也。（襄七年左傳。吾乃今而後知有卜筮。）故堯典。試可乃已。史記五帝紀作試不可用而已。禮記曲禮。卒哭乃諱。雜記乃作而。僖二十八年左傳。數之以其不用僖負羈而乘軒者三百人也。史記曹世家而作乃。史記淮陰侯傳。相君之背。貴乃不可言。漢書刪通傳乃作而。

而。猶則也。易繫辭傳曰。君子見幾而作。不俟終日。言見幾則作也。僖十五年左傳曰。何爲而可。言何爲則可也。襄十八年傳曰。若可。君而繼之。言君則繼之也。楚語曰。若防大川焉。潰而所犯必大矣。言潰則所犯必大也。莊三十二年公羊傳曰。君親無將。將而誅焉。言將則誅也。又晉語曰。文公學讀書於臼季。三日曰。吾不能行咫。（咫、猶耳也。今本咫上有也字。乃後人所加。辯見咫字下。）聞則多矣。對曰。然而多聞以待能者。不猶愈也。（也與邪同。俗本。也作乎。乃後人所改。今從宋本。）然而。然則也。而與則同義。故二字可以互用。喪服傳曰。何如而可爲之後。同宗則可爲之後。（而、亦則也。下文曰、何如則可謂之兄弟。）禮記喪服小記曰。士妾有子而爲之緦。無子則已。墨子明鬼篇曰。非父則母。非兄而姒也。史記欒布傳曰。與楚則漢破。與漢而楚破。皆以而則互用。故喪服小記。有五世而遷之宗。大傳而作則。樂記。喜則天下和之。怒則暴亂者畏之。荀子樂論篇則並作而。孟子公孫丑篇。可以仕則仕。可以止則止。可

以久則久可以速則速萬章篇則並作而秦策物至而反致至而危史記春申君傳而並作則燕策然而王何不使布衣之人以窮齊之說說秦史記蘇秦傳然而作然則漢書鄒陽傳然而計議不得雖諸賁不能安其位亦明矣文選亦作然則

家大人曰而猶以也楊倞注荀子彊國篇曰而往猶已上也（已、與以同、凡書傳中言而上而下而前而後者、皆放此、）書顧命曰眇眇予末小子其能而亂四方言其能以治四方也（某氏傳、能如父祖治四方、失之、）墨子尚賢篇曰使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也又曰上可而利天中可而利鬼下可而利人莊子天下篇曰其風窢然惡可而言呂氏春秋去私篇曰晉平公問於祁黃羊曰南陽無令其誰可而爲之（可而爲、可以爲也、高注、而、能也、失之、辯見讀書雜志、）不屈篇曰惠子曰若王之言則施不可而聽矣用民篇曰處次官執利勢不可而不察於此以上凡言可而者皆謂可以也荀子成相篇曰子胥進諫不聽剄而獨鹿棄之江言剄以屬鏤之劍而棄之江也（楊注、獨鹿、與屬鏤同、）而與以同義故二字可以互見宣十五年左傳曰敝邑易子而食析骸以爨墨子尚同篇曰上用之天子可以治天下矣中用之諸侯可而治其國矣下用之家君可而治其家矣史記趙世家曰聲以德與國實而伐空韓皆以而以互用（又見以字下、）故繫辭傳上古結繩而治論衡齊世篇引而作以襄十一年左傳和諸戎狄以正諸華晉語以作而昭元年傳囊甲以見子南考工記函人注引以作而魏策無河山以闌之無周韓以間之史記魏世家以作而

而猶與也及也論語雍也篇曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣言有祝鮀之佞與有

宋朝之美也。皇侃疏・言人若不有祝鮀佞・及有宋朝美・則難免今之患難也・及・亦與也・墨子尚同篇曰。聞善而不善。皆以告其上。言善與不善也。韓子說林篇曰。以管子之聖而隰朋之智。言管仲與隰朋也。而與聲之轉。故莊子外物篇。與其譽堯而非桀。大宗師篇與作而。

如

廣雅曰。如。若也。常語。

昭十二年公羊傳注曰。如猶柰也。凡經言如何如之何者皆是。

如。詞助也。易屯六二。屯如亶如。子夏傳曰。如。辭也。

如。猶然也。若論語鄉黨篇。恂恂如。踧踖如。勃如。躩如之屬是也。詩旄邱曰。裒如充耳。毛傳・裒然有尊盛之服・ 野有蔓草曰。婉如清揚。義亦同也。如然語之轉・故詩葛屨宛然左辟・說文引作宛如左僻・

如。猶而也。詩柏舟曰。耿耿不寐。如有隱憂。如有而有也。正義曰・如人有痛疾之憂・ 車攻曰。不失其馳。舍矢如破。如破而破也。家大人曰・舍矢而破・與舍拔則獲同意・皆言其中之速也・楚策云・壹發而殪・意亦與此同・箋曰・如椎破物・孟子滕文公篇趙注曰・應矢而死者如破・皆誤解如字・ 大戴記王言篇曰。使有司月省如時考之。夏小正篇曰。記鴻雁之遰也。如不記其鄉。何也。保傅篇曰。則親疏有序如恩相及矣。如字並與而同義。禮記檀弓曰。天下豈有無父之國哉。吾何行如之。如而也。之至也。何行而至。言無可至之國也。宣十七年穀梁傳曰。兄弟也。何去而之。范注曰。言無所至。是也。晉語作吾誰鄉而入。意亦同也。隱七年左傳曰。及鄭伯盟。歃如忘。服虔曰。如而也。莊七年傳曰。星隕如雨。與雨偕也。劉歆曰。如而

也．星隕而且雨．故曰．與雨偕也．見漢書五行志．襄二十三年傳曰．非鼠如何．宣六年公羊傳曰．此非弒君如何．唐石經及蜀本宋本並如是．今本改如爲而．晏子諫篇曰．聾瘖．非害國家如何也．楚策曰．非故如何也．趙策曰．非反如何也．並與而何同義．又昭六年左傳曰．火如象之．不火何爲．逸周書後大匡篇曰．勇如害上．則不登於明堂．管子水地篇曰．男女精氣合而水流形．三月如咀．荀子儒效篇曰．鄉是如不臧．倍是如不亡者．自古及今．未嘗有也．如字亦與而同義．大戴記保傅篇曰．安如易樂而湛．文王官人篇曰．合志如同方．共其憂而任其難．春秋繁露王道通三篇曰．施其時而成之．法其命如循之．鹽鐵論世務篇曰．見利如前．乘便而起．如亦而也．互文耳．故左傳猷如忘．說文如作而．火如象之．漢書五行志如作而．荀子勸學篇．君子博學而日參省乎己．大戴記而作如．

如猶乃也．詩常武曰．王奮厥武．如震如怒．言乃震乃怒也．箋曰．而震雷其聲．而勃怒其色．而．亦乃也．正義曰．如天之震雷其聲．如人之勃怒其色．則誤解如字矣．大戴記少閒篇曰．臣之言未盡．請盡臣之言．君如財之．言請俟臣之言盡．君乃裁之也．論語憲問篇曰．桓公九合諸侯．不以兵車．管仲之力也．如其仁．如其仁．言管仲不用民力而天下安．乃其仁．乃其仁也．孔傳曰．誰如管仲之仁．加誰字以解之．於文義未安．

如猶則也．史記淮南王傳．王曰．上無太子．宮車即晏駕．廷臣必徵膠東王．不如常山王．不．與否同．言廷臣必徵膠東王．否則常山王也．漢書作不即常山王．即亦則也．

如猶不如也．隱元年公羊傳曰．母欲立之．己殺之．如勿與而已矣．何注曰．如即不如．齊人語也．

如、猶當也。宋策曰。夫宋之不足如梁也。寡人知之矣。高注曰。如。當也。如爲相當之當。又爲當如是之當。僖二十二年左傳曰。若愛重傷。則如勿傷。愛其二毛。則如服焉。正義曰。如猶不如。古人之語然。猶似敢卽不敢。家大人曰。孔說非也。如猶當也。言若愛重傷。則當勿傷之。愛其二毛。則當服從之也。又二十一年傳曰。巫尪何爲。天欲殺之。則如勿生。言天欲殺之。則當勿生之也。昭十三年傳曰。二三子若能死亡。則如違之。以待所濟。若求安定。則如與之以濟所欲。言若能死亡。則當違之。若求安定。則當與之也。二十一年傳曰。君若愛司馬。則如亡。言君若愛司馬而不欲亡之。則當自亡也。定五年傳曰。不能如辭。言既不能。則當辭也。八年傳曰。然則如叛之。言既不畏晉。則當叛之也。杜解君若愛司馬則如亡云。言若愛司馬。則當亡走失國。解不能如辭云。言自知不能。當辭勿行。是杜訓如爲當。非訓爲不如也。且成二年傳曰。若知不能。則如無出。今既遇矣。不如戰也。上言如。下言不如。則如非不如明矣。又大戴記保傅篇曰。不習爲吏。如視己事。墨子貴義篇曰。今天下莫爲義。則子如勸我者也。何故止我。如字亦與當同義。

如。猶將也。宣十二年左傳曰。有喜而憂。如有憂而喜乎。言憂喜各因其事。若有喜而憂。則亦將有憂而喜乎。漢書翟義傳。義部掾夏恢等。收縛宛令劉立。傳送鄧獄。恢白義。可因隨後行縣送鄧。義曰。欲令都尉自送。則如勿收邪。言汝欲令都尉自送。則將勿收邪。師古注。以如爲不如。誤與左傳正義同。又孟子公孫丑篇。寡人如就見者也。如字亦與將同義。

如。猶與也。及也。書堯典曰。脩五禮五玉三帛二牲（今本改牲爲生。非。辯見經義述聞。）一死贄。如五器。如者。及也。五器。蓋卽

五等諸侯朝聘之禮器。自五玉以下。皆蒙上脩字言之。言五玉三帛二牲一死之贄。及所用之五器。皆因五禮而並脩之也。舊說如五器皆誤。辯見經義述聞。儀禮鄉飲酒禮。公如大夫入。謂公與大夫入也。鄭讀如爲若。若亦與也。說見若字下。賈疏謂大夫之於公。更無異禮。失之。辯見經義述聞。論語先進篇曰。方六七十。如五六十。又曰。宗廟之事。如會同。如字並與與同義。史記虞卿傳。趙王問樓緩曰。予秦地如毋予。孰吉。今本如上有何字。乃後人所加。辯見讀書雜志。言予秦地與不予。二者孰吉也。新序善謀篇如作與。是其證。如與聲相近。故如訓爲與。與亦訓爲如。互見與字下。

如猶於也。莊子德充符篇申徒嘉謂子產曰。先生之門。固有執政焉如此哉。言先生之門。固無執政於此也。呂氏春秋愛士篇曰。人之困窮甚如饑寒。言甚於饑寒也。史記汲黯傳曰。丞相宏燕見。上或時不冠。至如黯見。上不冠不見也。言至於黯見。則上必冠也。

如猶乎也。禮記祭義。善如爾之問也。呂氏春秋孝行篇作善乎而問之。是善如卽善乎也。莊子齊物論篇曰。不亦善乎而問之也。

若

考工記梓人注曰。若。如也。常語。

若。猶柰也。凡經言若何若之何者皆是。

若。詞也。易豐六二。有孚發若。節六三。不節若。則嗟若。王注並曰。若。辭也。書洪範曰。曰肅時雨若。曰乂時暘若。曰哲時燠若。曰謀時寒若。曰聖時風若。禮記禮器曰。有所竭情盡愼致其敬而誠若。有美而文而誠若。

若。猶然也。易乾九三曰。夕惕若厲。離六五曰。出涕沱若。戚嗟若。巽九二曰。用史巫紛若。詩氓曰。其葉沃若。皇皇者華曰。六轡沃若。並與然同義。又詩猗嗟曰。抑若揚兮。正義曰。抑然而美者。其額上揚廣兮。文十四年公羊傳曰。力沛若有餘。義亦同也。

家大人曰。猶若。猶然也。禮記禮運曰。其燔黍捭豚。汙尊而抔飲。蕢桴而土鼓。猶若可以致其敬於鬼神。言物雖質略。猶然可以致敬也。正義曰。若。如也。言猶如此。亦可以致其恭敬於鬼神。失之。管子輕重甲篇曰。君雖彊本趣耕發草立幣而無止。民猶若不足也。墨子尚賢篇曰。未知所以行之之術。則事猶若未成。荀子不苟篇曰。雖作於心。見於色。出於言。民猶若未從也。楊倞注。若。如也。亦失之。呂氏春秋誣徒篇曰。爲之而樂矣。笑待賢者。雖不肖者猶若勸之。蕩兵篇曰。中主猶若不能有其民。而況於暴君乎。並與猶然同義。

史記禮書正義曰。若。如此也。書大誥曰。爾知寧王若勤哉。言如此勤也。孟子梁惠王篇曰。以若所爲。求若所欲。言如此所爲。如此所欲也。荀子禮論篇曰。故人苟生之爲見。若者必死。苟利之爲見。若者必害。言如此者必死。如此者必害也。

若。猶此也。莊四年公羊傳曰。有明天子。則襄公得爲若行乎。謂此行也。僖二十六年傳曰。曷爲以外內同若辭。謂此辭也。定四年傳曰。君如有憂中國之心。則若時可矣。謂此時也。論語公冶長篇曰。君子哉若人。謂此人也。管子八觀篇曰。不通於若計者。不可使用國。晏子諫篇曰。雖有至聖大賢。豈能勝若讒哉。墨子節葬篇曰。法若言。行若道。呂氏春秋振亂篇曰。爲天下之長患。致黔首之大害者。若說爲深。齊策曰。聞若

書。莫不揮泣奮臂而欲戰。若字並與此同義。

連言之則曰若此。或曰此若。定四年公羊傳。則若時可矣。穀梁傳作則若此時可矣。禮記曾子問篇。孔子說宗子去在他國。庶子無爵而居者代祭之禮云。子游之徒有庶子祭者。以此若義也。鄭讀以此爲一句。若義也爲一句。注曰。若順也。家大人曰。以此若義也五字。當作一句讀。以用也。此若二字連讀。若亦此也。言子游之徒有庶子祭者。用此義也。說詳經義述聞。荀子儒效篇曰。行一不義。殺一無罪。而得天下。不爲也。此若義信乎人矣。今本若譌作君。楊注曰。以君義通於四海。非也。新序雜事篇作若義信乎人矣。若。亦此也。管子山國軌篇曰。此若言何謂也。地數篇曰。此若言可得聞乎。輕重丁篇曰。此若言曷謂也。墨子尚賢篇曰。此若言之謂也。節葬篇曰。以此若三聖王者觀之。又曰。以此若三國者觀之。史記蘇秦傳曰。王何不使辯士以此若言說秦。今本若譌作苦。燕策作若此言。皆並用此若二字。

若猶及也。至也。書召誥曰。越五日甲寅。位成。若翼日乙卯。言及翼日乙卯也。吳語。越大夫種曰。王若今起師以會。言及今起師以會戰也。故成二年左傳病未及死。晉語作病未若死。

若猶及也。與也。書召誥曰。旅王若公。周官罪隸曰。凡封國若家。儀禮燕禮曰。幂用綌若錫。禮記內則曰。父母有婢子若庶子庶孫。襄十三年左傳曰。請爲靈若厲。

若猶或也。管子白心篇曰。夫或者何。若然者也。儀禮士昏禮記曰。若衣若笄。襄十一年左傳曰。若子若弟。又曰。君若能以玉帛綏晉。昭十三年傳曰。若入於大都而乞師於諸侯。定四年傳曰。若聞蔡將先衞。信乎。

隱四年公羊傳曰。公子翬恐。若其言聞乎桓。

若夫。轉語詞也。易繫辭傳曰。若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。是也。

若夫。發語詞也。大戴記衞將軍文子篇。文子曰。若夫知賢人。莫不難。孝經。曾子曰。若夫慈愛恭敬。安親揚名。則聞命矣。是也。

若乃。亦轉語詞也。齊策曰。若乃得去不肖者。而爲賢者狗。豈特攫其腓而噬之耳哉。是也。

若而者。不定之詞也。襄十二年左傳曰。天子求后於諸侯。諸侯對曰。夫婦所生。若而人。妾婦之子。若而人。無女而有姊妹及姑姊妹。則曰。先守某公之遺女。若而人。昭三年傳曰。則猶有先君之適。及遺姑姊妹若而人。

若干者。亦不定之詞也。禮記曲禮曰。始服衣若干尺矣。投壺曰。某賢於某若干純。

家大人曰。若猶其也。書召誥曰。我亦惟茲二國命。嗣若功。若其也。嗣其功者。嗣二國之功也。（某氏傳曰。繼順其功德者而法則之。訓若爲順。非是。）昭元年左傳。趙文子請叔孫於楚曰。子若免之。以勸左右。可也。言子其免之。以勸左右也。二十六年傳。子猶言於齊侯曰。君若待於曲棘。使羣臣從魯君以卜焉。言君其待於曲棘也。

顧懽注老子曰。若而也。家大人曰。書金縢篇。予仁若考。史記魯世家作旦巧。巧考古字通。若而語之轉。予仁若考者。予仁而巧也。唯巧。故能多材多藝。能事鬼神也。某氏傳訓若爲順。考爲父。皆失之。（詳見經義述聞。）易夫九三曰。君子夬夬獨行。句遇雨若濡。言遇雨而濡也。莊二十二年左傳曰。幸若獲宥。及於寬政。言幸而獲

宥也。吳語。越王命徇於軍曰。有眩瞀之疾者以告。王親命之曰。我有大事。子有眩瞀之疾。其歸若已。言子其歸而止息也。

小爾雅曰。若。乃也。書秦誓曰。日月逾邁。若弗員來。言乃弗云來也。某氏傳訓若爲如。失之。周語引書曰。必有忍也。若能有濟也。韋注曰。若。猶乃也。管子海王篇曰。一女必有一鍼一刀。若其事立。耕者必有一耒一耜一銚。若其事立。行服連軺輦者。必有一斤一鋸一椎一鑿。若其事立。孟子公孫丑篇曰。今言王若易然。則文王不足法與。若字並與乃同義。又書稱王若曰。微子若曰。父師若曰。周公若曰者。並與乃曰同義。

若。猶則也。老子曰。故貴以身爲天下。若可寄天下。愛以身爲天下。若可託天下。莊子在宥篇若並作則。家大人曰。若。詞之惟也。般庚曰。予若籲懷茲新邑。大誥曰。若昔朕其逝。君奭曰。若天棐忱。大誥曰。越天棐忱。越字亦語助。呂刑曰。若古有訓。若字皆是語詞之惟。又文侯之命曰。女多脩扞我于艱。若女予嘉。吳語曰。伯父令女來明紹享余一人。若余嘉之。禮記祭統曰。叔舅。予女銘。若纂乃考服。若字亦是語詞之惟。金縢曰。惟爾元孫某。遘厲虐疾。若爾三王。若亦惟也。互文耳。說者或訓爲順。某氏尚書傳。或訓爲汝。鄭氏祭統注。或訓爲如。王肅文侯之命注。皆於文義未協。

然

范望注太元務測曰。然。猶是也。常語也。

廣雅曰。然。麾也。麾。作麾。通。禮記檀弓曰。有子曰。然。然則夫子有爲言之也。論語陽貨篇曰。然。有是言也。孟子

公孫丑篇曰。然。夫時子惡知其不可也。此三然字。但爲應詞而不訓爲是。

家大人曰。然故。是故也。禮記少儀曰。事君者量而后入。不入而后量。凡乞假於人。爲人從事者亦然。然故上無怨而下遠罪也。（然故・是故也・正義以然字絕句讀・失之・義見下・）管子任法篇曰。聖君置儀設法而固守之。然故諶杵習士聞識博學之人。不可亂也。衆彊富貴私勇者。不能侵也。信近親愛者。不能離也。珍怪奇物。不能惑也。萬物百事非在法之中者。不能動也。今天下則不然。皆有善法而不能守也。然故諶杵習士聞識博學之士。能以其智亂法惑上。衆彊富貴私勇者。能以其威犯法侵陵。鄰國諸侯。能以其權置子立相。大臣能以其私附百姓。翦公財以祿私士。又曰。聖君設度量。置儀法。如天地之堅。如列星之固。如日月之明。如四時之信。然故令往而民從之。又曰。遵主令而行之。雖有傷敗。無罰。非主令而行之。雖有功利。罪死。然故下之事上也。如響之應聲也。臣之事主也。如景之從形也。荀子大略篇曰。從士以上。皆羞利而不與民爭業。樂分施而恥積藏。然故民不困財。貧窶者有所竄其手。韓子難三曰。力盡於事。歸利於上者必聞。聞者必賞。汚穢爲私者必知。知者必誅。然故忠臣盡忠於公。民士竭力於家。百官精勁於上。以上諸書。皆以然故二字連讀。

禮記大傳注曰。然。如是也。凡經稱然則。雖然。不然。無然。胡然。夫然者。皆是也。常語也。

然。詞之轉也。亦常語也。

然而者。亦詞之轉也。孟子公孫丑篇曰。夫二子之勇。未知其孰賢。然而孟施舍守約也。今人用然而二字。

皆與此同義。

然而者。詞之承上而轉者也。猶言如是而也。考工記曰。材美工巧。然而不良。則不時。不得地氣也。儀禮喪服傳曰。故昆弟之義無分。然而有分者。則辟子之私也。禮記文王世子曰。有父在則禮然。然而衆知父子之道矣。三年問曰。將由夫患邪淫之人與。則彼朝死而夕忘之。然而從之。則是曾鳥獸之不若也。僖三十三年公羊傳曰。或曰往矣。或曰反矣。然而晉人與姜戎要之殽而擊之。何注。然。然上議猶豫留住之頃也。宣六年傳曰。然而宮中甲鼓而起。定八年傳曰。然而甲起於琴。如孟子梁惠王篇曰。七十者衣帛食肉。黎民不飢不寒。然而不王者。未之有也。以上言然而者。皆謂如是而也。今人用然而二字。則與此異義矣。

然。狀事之詞也。若論語斐然。喟然。儼然之屬。是也。常語也。

然。比事之詞也。若大學如見其肺肝然。是也。亦常語。

然。猶焉也。禮記檀弓曰。穆公召縣子而問然。鄭注。然之言焉也。祭義曰。國人稱願然。句曰。幸哉有子如此。然。猶焉也。上屬爲句。鄭注。然。猶而也。則下屬爲句。失之。哀公問曰。君子以此之爲尊敬然。又曰。寡人願有言然。論語泰伯篇曰。禹吾無間然矣。先進篇曰。若由也。不得其死然。孟子公孫丑篇曰。今時則易然也。然字並與焉同義。又楚辭九章曰。然容與而狐疑。九辯曰。然欲傺而沈藏。然字亦與焉同義。然。焉。皆乃也。說見焉字下。焉然古同聲。故祭義國人稱願然。大戴記曾子大孝篇。然作焉。

然。猶而也。詩終風曰。惠然肯來。言惠而肯來也。北風曰。惠而好我。定之方中曰。卜云其吉。終然允臧。言既而允臧

也。終說見終字下。猶既也。定八年公羊傳曰。卻反舍于郊。皆說然息。言脫而息也。何注。然猶如。如亦而也。管子版法解篇曰。然則君子之爲身。無好無惡。然已乎。然已而已也。

然後而後也。乃也。常語也。

然且而且也。昭十三年穀梁傳曰。失德不葬。弑君不葬。滅國不葬。然且葬之。孟子公孫丑篇曰。識其不可。然且至。莊子秋水篇曰。其不可行明矣。然且語而不舍。韓子難言篇曰。夫至智說至聖。然且七十說而不受。

然猶乃也。晉語。文公謂寺人勃鞮曰。豈不如女言。然是吾惡心也。言乃是吾惡心也。吾請去之。莊子天地篇曰。始也。我以女爲聖人邪。今然君子也。荀子脩身篇曰。行而供冀。非漬淖也。行而俯項。非擊戾也。偶視而先俯。非恐懼也。然夫士欲獨脩其身。不以得罪於比俗之人也。言士之恭敬如此。乃欲自修其身。非恐得罪於流俗也。賈子脩政語篇曰。譬其若去日之明於庭。而就火之光於室也。然可以小見而不可以大知。司馬相如封禪文曰。若然辭之。是泰山靡記。而梁甫罔幾也。史記傅靳酈成傳贊曰。酈成侯周緤。操心堅正。身不見疑。上欲有所之。未嘗不垂涕。此有傷心者。然可謂篤厚君子矣。然字並與乃同義。

然猶則也。墨子尚同篇曰。何以知尚同一義之可而爲政於天下也。然胡不審稽古之治。爲政之說乎。非命篇曰。有聞之有見之謂之有。莫之聞莫之見謂之亡。然胡不嘗考之百姓之情。自古以及今。生民以來者。亦嘗見命之物。聞命之聲者乎。然胡不。則胡不也。莊子外物篇曰。鮒魚曰。吾得斗升之水然活耳。然活。

則活也。

尒　爾

說文。尒詞之必然也。字通作爾。鄭注檀弓曰。爾語助也。文選古詩注引字書曰。爾詞之終也。常語也。

爾猶然也。若論語卓爾。率爾。鏗爾。莞爾之屬是也。亦常語。

爾猶如此也。雜記曰。宦於大夫者之爲之服也。自管仲始也。有君命焉爾也。焉猶乃也。見焉字下。爾如此也。言有君命乃如此也。孟子告子篇曰。富歲子弟多賴。凶歲子弟多暴。非天之降才爾殊也。言非天之降才如此其異也。凡後人言不爾。乃爾。果爾。聊復爾耳者。並與此同義。

爾猶此也。隱二年公羊傳曰。前此。則曷爲始乎。此託始焉爾。何注焉爾猶於是也。是亦此也。僖二十一年。公會諸侯盟于薄。釋宋公。傳曰。執未有言釋之者。此其言釋之何。公與爲爾也。公與爲爾柰何。公與議爾也。言公與爲此。公與議此也。

爾猶而已也。禮記檀弓曰。不以食道。用美焉爾。言用美焉而已也。又曰。唯祭祀之禮。主人自盡焉爾。豈知神之所饗。亦謂主人自盡焉而已也。郊特牲曰。豈知神之所饗也。主人自盡其敬而已矣。是其證也。莊四年公羊傳曰。其國亡矣。徒葬於齊爾。僖三十一年傳曰。不崇朝而徧雨乎天下者。唯大山爾。論語鄉黨篇曰。便便言。唯謹爾。並與而已同義。

爾猶矣也。詩噫嘻曰。噫嘻成王。既昭假爾。箋曰。噫嘻乎能成周王之功。其德已著至矣。是爾與矣同義。又

僖二年公羊傳曰君若用臣之謀則今日取郭而明日取虞爾宣十五年傳曰莊王圍宋軍有七日之糧爾盡此不勝將去而歸爾數爾字亦與矣同義

爾猶焉也隱元年公羊傳曰然則何言爾二年傳曰何譏爾三年傳曰何危爾（僖五年穀梁傳曰何尊焉又曰何重焉）僖二年傳曰則中國曷爲獨言齊宋至爾爾字並與焉同義又禮記檀弓曰夫子何善爾也孟子滕文公篇曰彼有取爾也離婁篇曰所惡勿施爾也爾字亦與焉同義

耳

耳猶而已也論語陽貨篇前言戲之耳是也管子臣乘馬篇曰故春事二十五日之內耳也耳也者而已也也晏子雜篇曰晏子食脫粟之食炙三弋五卯苔菜耳矣孟子離婁篇曰人之易其言也無責耳矣呂氏春秋壹行篇曰與麋鹿虎狼無以異多勇者則爲制耳矣耳矣者而已矣也（此與後耳矣異義）齊策曰若乃得去不肖者而爲賢者狗豈特攐其腓而噬之耳哉耳哉者而已哉也

家大人曰耳猶矣也大戴記曾子立事篇曰嗜酤酒好謳歌巷遊而鄉居者乎吾無望焉耳言吾無望焉矣也禮記樂記曰則樂之道歸焉耳歸終也（見呂氏春秋報更求人二篇注）言萬物各得其所則樂之道終焉矣（正義謂歸功於樂失之）論語雍也篇曰女得人焉耳乎言汝得人焉矣乎

耳矣猶已矣也已與矣皆詞之終而連言之則曰已矣論語始可與言詩已矣是也耳與矣亦皆詞之終而連言之則曰耳矣禮記檀弓曰勿之有悔焉耳矣祭統曰夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是也耳與

已聲相近。或言已矣。或言耳矣。其義一也。

仍

爾雅曰。仍。乃也。史記淮南衡山傳贊曰。淮南衡山專挾邪僻之計。謀爲畔逆。仍父子再亡國。各不終其身。仍者。乃也。言淮南衡山謀爲畔逆。乃至父子再亡其國。各不終其身也。漢書贊與史記同。師古曰。仍。頻也。頻父子再亡國。斯爲不詞矣。又匈奴傳。漢復遣大將軍衞青將六將軍十餘萬騎。仍再出定襄數百里擊匈奴。仍。亦乃也。故史記作乃再出定襄。師古曰。仍。頻也。頻再出定襄。愈爲不詞矣。說文。仍從乃聲。故乃字或通作仍。說見經義述聞爾雅。

聊　嘐

詩泉水曰。聊與之謀。毛傳。聊。願也。箋曰。聊。且略之辭。聲類作嘐。義與箋同。見文選笙賦注。

來

來。詞之是也。詩谷風曰。不念昔者。伊予來墍。伊。惟也。來。猶是也。墍。讀爲愒。愒。怒也。此承上有洸有潰言之。毛傳。洸洸武也。潰潰怒也。言君子不念昔日之情而惟我是怒也。毛傳。墍。息也。箋曰。君子忘舊。不念往昔年稚我始來之時。安息我。皆失之。辯見經義述聞。桑柔曰。既之陰女。反予來赫。言我以善言陰覆汝。而汝反於我是赫怒也。伊予來墍。反予來赫。句法正相近矣。又四牡曰。將母來諗。言我惟養母是念也。采芑曰。荊蠻來威。今本荊蠻譌作蠻荊。段氏若膺詩經小學已正之。江漢曰。淮夷來求。淮夷來鋪。皆謂荊蠻是威。淮夷是求。淮夷是病也。江漢又曰。王國來極。亦謂王國是正也。漢書兒寬傳。天子建中和之極。師古曰。

極・正也・引周禮以爲民極・逸周書武順篇曰・正及神人曰極・六月曰・王于出征・以匡王國・是也・解者皆以來爲往來之來・遂詰籀爲病矣・來句中語助也・莊子大宗師篇・子桑戶死・孟子反子琴張相和而歌曰・嗟來桑戶乎・嗟來桑戶乎・嗟來猶嗟乎也・

來・句末語助也・孟子離婁篇曰・盍歸乎來・莊子人間世篇曰・嘗以語我來・又曰・子其有以語我來・來字皆語助・

經傳釋詞卷八

雖　唯　惟

玉篇曰雖詞兩設也常語也字或作唯春秋桓十四年秋八月壬申御廩災乙亥嘗穀梁傳曰御廩之災不志此其志何也以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也何用見其未易災之餘而嘗也曰旬粟而內之三宮三宮米而藏之御廩夫嘗必有兼旬之事焉今本旬譌作甸辯見經義述聞壬申御廩災乙亥嘗以爲未易災之餘而嘗也家大人曰傳言以爲未易災之餘而嘗者火焚之餘米不可以奉宗廟必易之而後可易之則旬粟而納之三宮三宮米而藏之御廩其事非兼旬不能具今壬申災而乙亥嘗相距不過三日則是未易災之餘而嘗也故上文曰以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也唯卽雖字也言魯人不易其災之餘而嘗者其意若曰雖未易災之餘而嘗可也則不敬莫大乎是故書之曰壬申御廩災乙亥嘗所以志不敬也徐邈讀可也絕句志不敬也自爲句正與傳意相合范注乃用鄭玄之說讀可也志爲句而釋之曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也如其說則上下文皆不可通總由不知唯爲雖之借字故字義失而句讀亦舛矣禮記少儀雖有君賜雜記雖三年之喪可也鄭注並曰雖或爲唯表記唯天子受命於天注曰唯當爲雖荀子性惡篇曰今以仁義法正爲固無可知可能之理邪然則唯禹不知仁義法正不能仁義法正也楊倞注唯讀爲雖秦策曰弊邑之王所甚說者無大大王唯儀之所甚願爲臣者亦無大大

王。弊邑之王所甚憎者。無先齊王。唯儀之所甚憎者。亦無先齊王。史記張儀傳。唯皆作雖。史記汲黯傳。宏湯深心疾黯。唯天子亦不說也。漢書唯作雖。漢書揚雄傳解嘲。唯其人之贍知哉。亦會其時之可爲也。文選唯作雖。又大戴禮虞戴德篇曰。君以聞之。以已同。與唯某無以更也。墨子尚同篇曰。唯欲毋與我同。將不可得也。荀子大略篇曰。天下之人唯各持意哉。然而有所共予也。趙策曰。君唯釋慮爲疾。文信猶且知之也。史記范雎傳曰。須賈問曰。孺子豈有客習於相君者哉。范雎曰。主人翁習知之。唯雎亦得謁。司馬相如傳曰。相如使時。蜀長老多言通西南夷不爲用。唯大臣亦以爲然。此皆古書借唯爲雖之證也。字又作惟。史記淮陰侯傳曰。信問王曰。大王自料勇悍仁彊孰與項王。漢王默然良久曰。不如也。信再拜賀曰。惟信亦爲大王不如也。漢書惟作唯。字並與雖同。顏師古斷唯字爲句。而以爲應辭。非是。辯見讀書雜志。淮南精神篇曰。不識天下之以我備其物與。且惟無我而物無不備者乎。惟亦與雖同。說文雖字以唯爲聲。故雖可通作唯。唯亦可通作雖。互見惟字下。

肆

肆。遂也。書堯典曰。肆類于上帝。又曰。肆覲東后。史記五帝紀。肆並作遂。遂肆聲相近。方俗語有侈弇耳。爾雅曰。肆故也。書大誥曰。肆朕誕以爾東征。漢書翟義傳。王莽倣大誥作故予大以爾東征。無逸曰。肆中宗之享國七十有五年。史記魯世家肆作故。詩緜曰。肆不殄厥愠。思齊曰。肆戎疾不殄。肆成人有德。抑曰。肆皇天弗尚。肆字皆當訓爲故。傳箋並云。肆。故今也。失之。說見經義述聞爾雅。

自

自詞之用也。書康誥曰。凡民自得罪。某氏傳訓自爲用。召誥曰。自服于土中。鄭注亦曰。自用也。自猶苟也。成十六年左傳曰。自非聖人。外寧必有內憂。言苟非聖人也。

茲　滋

爾雅曰。茲此也。常語。茲猶斯也。書酒誥曰。朝夕曰。祀茲酒。言朝夕戒之曰。惟祭祀斯用酒也。故下文曰。飲惟祀。昭七年左傳曰。三命茲益共。二十六年傳曰。若可。師有濟也。君而繼之。茲無敵矣。茲字亦與斯同義。茲者。承上起下之詞。昭元年左傳曰。勿使有所壅閉湫底以露其體。茲心不爽。而昏亂百度。二十六年傳曰。單旗劉狄帥羣不弔之人。以行亂于王室。晉爲不道。是攝是贊。思肆其罔極。茲不穀震盪播越。竄在荊蠻。此兩茲字。皆承上起下之詞。猶今人言致令如此也。杜注訓茲爲此。皆失之。茲字或作滋。昭五年傳曰。君若驩焉好逆使臣。滋敝邑休怠而忘。其死亡無日矣。滋亦承上起下之詞。

斯

爾雅曰。斯。此也。常語。斯猶則也。亦常語。斯猶乃也。書洪範曰。女則錫之福。時人斯其惟皇之極。金縢曰。周公居東二年。則罪人斯得。詩小閔曰。謀

猶回遹．何日斯沮．賓之初筵曰．大侯既抗．弓矢斯張．角弓曰．受爵不讓．至于已斯亡．禮記檀弓曰．人喜則斯陶．陶斯咏．咏斯猶．猶斯舞．斯字並與乃同義．詩斯干曰．乃安斯寢．乃寢乃興．斯亦乃也．互文耳．斯猶其也．詩采芑曰．朱芾斯皇．斯干曰．如跂斯翼．如矢斯棘．如鳥斯革．如翬斯飛．甫田曰．乃求千斯倉．乃求萬斯箱．白華曰．有扁斯石．思齊曰．則百斯男．皇矣曰．王赫斯怒．烈祖曰．有秩斯祜．斯字並與其同義．斯猶維也．采薇曰．彼爾維何．維常之華．彼路斯何．君子之車．斯亦維也．猶韓奕曰．其殺維何．魴鱮鮮魚．其蔌維何．維筍及蒲也．

斯猶是也．詩七月曰．朋酒斯饗．公劉曰．于京斯依．又曰．于豳斯館．

斯猶然也．禮記玉藻曰．二爵而言言斯．言言然也．上言洒如．此言言言斯．斯與如．皆形容之詞．鄭注．斯．猶耳也．耳．疑當作爾．言言爾．猶云縱縱爾．折折爾也．論語鄉黨篇曰．色斯舉矣．翔而後集．何注引馬融曰．見顏色不善．則去之．皇侃疏以爲孔子在處．觀人顏色而舉動也．憲問篇．其次辟色．何引孔傳曰．色斯舉也．正與此注相應．然下句翔而後集．自指鳥言之．若謂孔子辟色．則與下句意不相屬矣．若謂鳥見人之顏色不善而飛去．則人之顏色不善．又豈鳥所能喻乎．今案色斯者．狀鳥舉之疾也．與翔而後集意正相反．色斯猶色然．驚飛貌也．呂氏春秋審應篇曰．蓋聞君子猶鳥也．駭則舉．哀六年公羊傳曰．諸大夫見之．皆色然而駭．何注曰．色然．驚駭貌．義與此相近也．漢人多以色斯二字連讀．論衡定賢篇曰．太賓之涉世也．翔而有集．色斯而舉．議郎元賓碑曰．翻翥色斯．竹邑侯相張壽碑曰．君常懷色斯．鑒用高逝．堂邑令費鳳碑曰．色斯輕翔．翻然高絜．費鳳別碑曰．功成事就．色斯高舉．

斯。語已詞也。若恩斯。勤斯。鬻子之閔斯。是也。常語也。

斯。語助也。詩螽斯曰。螽斯羽。毛傳以螽斯爲斯螽。非。辯見廣雅疏證。小弁曰。鹿斯之奔。瓠葉曰。有兔斯首。鄭箋以斯首爲白首。非。斯字皆語助。

些

廣雅曰。些。詞也。曹憲音先計反。楚辭招魂用此字。爾雅釋文曰。些。息計反。又息賀反。語餘聲也。說文新附字曰。些。語詞也。見楚辭。从此从二。其義未詳。家大人曰。些卽哿字之譌也。草書哿字作哿。隸書因變而爲些矣。說文。哿。苛也。從口。此聲。爾雅。哿。此也。釋文曰。哿。子爾反。或子移反。郭音些。玉篇。些。息計切。此也。辭也。又息箇切。廣韻去聲十二霽。些。蘇計切。此也。辭也。何也。楚音蘇箇切。集韻十二霽。些。思計切。語辭。或作哿。三十八箇。些。四箇切。語辭也。見楚辭。或作哿。據爾雅釋文云。哿。郭音些。是哿字兼有些音也。玉篇廣韻並云。些。此也。卽爾雅哿字之訓。廣韻。些。何也。卽說文哿字之訓。說文。哿。苛也。苛何皆古呵字。見周官漢書。而集韻又云。些或作哿。故知些卽哿之譌也。哿字以此爲聲。則當以息計爲正音。息箇爲變音矣。凡平聲之支歌。上聲之紙哿。去聲之寘箇。多有一字而兩韻兼收者。楚辭之哿。與詩之斯字同義。爾雅斯哿皆訓爲此。而聲又相近。故二者又皆爲語詞。

思

思。語已詞也。詩漢廣曰。南有喬木。不可休思。毛傳曰。思。辭也。他皆放此。案宣十二年左傳引詩鋪時繹思。杜注。思。云。陳繹而思行之。則累於詞矣。思。辭也。是也。詩箋以思爲思念之

思．發語詞也．車舝舝曰．思孌季女逝兮．思．詞也．思孌季女．思齊大任．思媚周姜．句法相同．箋曰．思得孌然美好之少女．失之．　文王曰．思皇多士．毛傳．思．辭也．　思齊曰．思齊大任．思．詞也．箋曰．常思莊敬者．大任也．失之．下思媚同．　又曰．思媚周姜．公劉曰．思輯用光．傳曰．言民相與和睦以顯於時也．則思爲語詞明矣．箋曰．思在和其民人．失之．孟子趙注同．　思文曰．思文后稷．思．詞也．箋曰．思先祖有文德者．失之．周語韋注同．　載見曰．思皇多祜．思．詞也．皇．美也．盛也．思皇多士．思皇多祜．句法相同．箋曰．皇．君也．思使成王之多福．失之．　良耜曰．思媚其婦．有嗛其饟．思媚其婦．有依其士．有略其耜．句首皆語詞．說見經義述聞．　泮水曰．思樂泮水．思．詞也．箋曰．言已思樂僖公之修泮宮之水．失之．　思字皆發語詞．

思．句中語助也．關雎曰．寤寐思服．傳曰．服．思之也．訓服爲思之．則思服之思當是語助．箋曰．服．事也．思已職事．當誰與共之乎．王注曰．服膺思念之．皆於義未安．　桑扈曰．旨酒思柔．絲衣篇同．柔．和也．愚柔與其觫對文．是思爲語助也．箋曰．其飲美酒．思得柔順中和與共其樂．左傳杜注同．絲衣箋曰．柔．安也．飲美酒者．皆思自安．並失之．　文王有聲曰．自西自東．自南自北．無思不服．無思不服．無不服也．思．語助耳．　閔予小子曰．於乎皇王．繼序思不忘．繼序不忘．繼序思不忘也．烈文曰．於乎前王不忘．無思字．是思爲語助也．箋曰．思其所行不忘．失之．　思皆句中語助．

將

論衡知實篇曰．將者．且也．常語也．

將．猶其也．隱元年左傳曰．君將若之何．莊十四年傳曰．君其若之何．成二年傳曰．國將若之何．昭十二年傳曰．國其若之何．其義一也．將與其同義．故二字可以互用．成十四年傳曰．是夫也．將不唯衞國之敗．其必始于未亡人．昭八年傳曰．其非唯我賀．將天下實賀．晉語曰．行之克也．將以害之．若其不克．其因以罪

之。皆是也。將與其同義。故又可以連用。隱三年左傳。其將何辭以對。是也。互見其字下。

將。猶抑也。楚辭卜居曰。吾寧悃悃款款朴以忠乎。將送往勞來斯無窮乎。楚策曰。先生老悖乎。將以爲楚國祆祥乎。將字並與抑同義。

將。猶乃也。宣六年左傳曰。使疾其民以盈其貫。將可殪也。墨子尚賢篇曰。譬若欲衆其國之善射御之士者。必將富之貴之敬之譽之。然后國之善射御之士。將可得而衆也。此將字猶乃也。與上將字異義。將字並與乃同義。

且 徂

呂氏春秋音律篇注曰。且。將也。詩雞鳴曰。會且歸矣。是也。常語也。

且。猶尚也。易乾文言曰。天且不違。是也。亦常語。

且。猶又也。春秋文五年。王使榮叔歸含且賵。穀梁傳曰。其曰且。志兼也。亦常語。

且。猶抑也。禮記曾子問曰。葬引至於壙。日有食之。則有變乎。且不乎。齊策曰。王以天下爲尊秦乎。且尊齊乎。史記魏世家曰。富貴者驕人乎。且貧賤者驕人乎。且字並與抑同義。

且。姑且也。詩山有樞曰。且以喜樂。且以永日。是也。常語也。

禮記檀弓。夫祖者。且也。且胡爲其不可以反宿也。鄭注曰。且。未定之辭。

廣雅曰。且。借也。隱元年公羊傳曰。且如桓立。則恐諸大夫之不能相幼君也。何注曰。且如。假設之辭。莊子齊物論篇曰。今且有言於此。

且猶若也隱三年公羊傳曰且使子而可逐則先君其逐臣矣呂氏春秋知士篇齊貌辨答宣王曰王方爲太子之時辨謂靜郭君曰太子不仁不若革太子更立衞姬嬰兒校師靜郭君曰不可吾弗忍爲也且靜郭君聽辨而爲之也必無今日之患也齊策且作若去尤篇曰邾之故法爲甲裳以帛公息忌謂邾君曰不若以組凡甲之所以爲固者以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣燕策曰燕南附楚則楚重西附秦則秦重中附韓魏則韓魏重且苟所附之國重此必使王重矣且字並與若同義

且猶此也今也詩載芟曰匪且有且匪今斯今振古如茲毛傳曰且此也正義曰今謂今時則且亦今時其實是一作者美其事而丁寧重言之耳字亦作徂詩出其東門匪我思且釋文且音徂爾雅云徂存也徂通作且故且亦通作徂書粢誓曰徂茲淮夷徐戎並興徂讀爲且且今也言今茲淮夷徐戎並興也某氏傳以徂爲往征往征茲淮夷徐戎並興斯爲不詞矣且經言徂不言徂征也

且夫者指事之詞且與今同義或言今夫或言且夫其實一也

且猶夫也墨子非攻篇曰今且天下之王公大人士君子今且今夫也孟子公孫丑篇曰若是則弟子之惑滋甚且以文王之德百年而後崩猶未洽於天下史記魏世家翟璜問李克曰今者聞君召先生而卜相果誰爲之李克曰魏成子爲相矣翟璜忿然作色曰臣何負於魏成子李克曰且子之言克於子之君者豈將比周以求大官哉春申君傳曰李園弱人也僕又善之且又何至此且字並與夫同義

且。更端之詞也。若論語且爾言過矣。是也。常語也。

且。發語詞也。韓子難二曰。景公過晏子曰。子宮小近市。請徙子家豫章之圃。晏子再拜而辭曰。且嬰家貧。待市食而朝暮趨之。不可以遠。呂氏春秋貴信篇曰。莊公左搏桓公。右抽劍以自承。管仲鮑叔進。曹劌按劍當兩陛之閒曰。且二君將改圖。無或進者。趙策曰。公子牟辭應侯。應侯曰。公子將行矣。獨無以教之乎。曰。且微君之命命之也。臣固且有效於君。（上且字發語詞。與下且字異義。）司馬相如封禪文曰。或曰。且天爲質闇。示珍符固不可辭。且字皆發語詞。

且。句中語助也。莊子齊物論篇曰。夫隨其成心而師之。誰獨且無師乎。又曰。果且有彼是乎哉。果且無彼是乎哉。呂氏春秋無義篇曰。公孫鞅使人謂公子卬曰。今秦令鞅將。魏令公子當之。豈且忍相與戰哉。且字皆句中語助。

且（子餘反）。詩山有扶蘇曰。不見子都。乃見狂且。毛傳。且。辭也。

徂

徂。猶及也。詩雲漢曰。不殄禋祀。自郊徂宮。言禋祀之禮。自郊而及於宗廟也。箋曰。從郊而至宗廟。至亦及也。絲衣曰。自堂徂基。自羊徂牛。鼐鼎及鼒。徂亦及也。互文耳。（鄭訓徂爲往。非也。自羊往牛。則文不成義。言此絲衣載弁之人。其視壺濯籩豆。與告濯具。則自堂以及基。其視牲告充。則自羊以及牛。先羊而後牛者。變文協韻耳。傳以爲先小後大。非也。）其舉鼎冪

告絜則自爾以及邇也以上三徂字皆謂自此及彼不得以往之一訓該之

作

作始也家大人曰作之言乍也乍者始也詩駉傳曰作始也廣雅同書皋陶謨曰烝民乃粒萬邦作乂作與乃對文烝民乃粒萬邦始治也禹貢曰萊夷作牧言萊夷水退始放牧也又曰沱潛既道雲土夢作乂作與既對文言雲土夢始治也史記夏本紀皆以爲字代之於文義稍疏矣

作猶及也書無逸曰其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其卽位乃或亮陰三年不言又曰其在祖甲不義惟王舊爲小人作其卽位爰知小人之依皆謂及其卽位也某氏傳訓作爲起失之作與徂聲相近廣韻作字又臧祚切聲近徂故二者皆可訓爲及

曾音增此曾是以爲孝乎之曾俗讀如層非也

曾乃也則也說文曰曾詞之舒也高注淮南修務篇曰曾則也鄭注檀弓曰則之言曾詩河廣曰曾不容刀曾不崇朝板曰曾莫惠我師召旻曰曾不知其玷禮記三年問曰則是曾鳥獸之不若也釋文曾則能反吳語曰越曾足以爲大虞乎閔二年公羊傳曰設以齊取魯曾不興師徒以言而已矣論語八佾曰曾謂泰山不如林放乎皇侃疏曾之言則也釋文曾則登反先進曰吾以子爲異之問曾由與求之問孔傳曰則此二人之問皆是也

曾是乃是也則是也詩正月曰曾是不意蕩曰曾是彊禦曾是掊克曾是在位曾是在服正義曰言曾者謂何曾如此今人之語猶然又曰曾是莫聽論語爲政曰曾是以爲孝乎馬注汝則謂此爲孝乎釋文曾音增馬云則也案皇說非是今本論語馬注脫則字據釋文及

邢疏補．皆是也。

何曾．何乃也。何則也。孟子公孫丑篇曰。爾何曾比予於管仲。趙注曰。何曾．何乃也。孫奭音義．曾．丁音增．則也．乃也．賈子諭誠篇曰。王何曾惜一跻屨乎。晏子春秋外篇曰。讒佞之人。則奚曾爲國常患乎。奚曾猶何曾方言曰。曾何也。廣雅同．湘潭之原。荆之南鄙。謂何爲曾。若中夏言何爲也。

曾音層．此曾經之曾．

曾猶嘗也。閔元年公羊傳曰。莊公存之時。樂曾淫于宮中。釋文．曾．才能反．案．玉篇．曾．子登切．則也．又才登切．經也．廣韻同．是訓爲則者．乃曾是曾謂之曾．音子登切．訓爲經者．乃曾經之曾．音才登切．纂經音辨．曾．則也．作滕切．曾．嘗也．昨滕切．嘗即曾經之義．以上諸書．皆音義判然．不相淆雜．說文．曾．詞之舒也．此即曾是曾謂之曾．當讀如增．而徐鉉音昨棱切．則誤讀如層矣．集韻．曾．徂棱切．引說文詞之舒也．即踵徐氏之誤．自是以後．遂以曾是曾謂之曾讀如層矣．當依玉篇廣韻及經典釋文改正．

𣍐音慘　憯　噆　慘

說文。𣍐．曾也。引詩𣍐不畏明。字或作憯。噆。又作慘。爾雅。憯。曾也。郭注曰。發語辭。詩節南山曰。憯莫懲嗟。毛傳曰。憯。曾也。民勞傳及十月之交箋並同．釋文作噆。十月之交曰。胡憯莫懲。釋文。憯。亦作慘。民勞曰。憯不畏明。釋文正義。及昭二十年左傳引詩。並作慘。雲漢曰。憯不知其故。釋文亦作慘。曾𣍐。皆詞也。故其字並從曰。或言曾。或言𣍐。語之轉耳。

哉

說文。哉。言之閒也。

哉問詞也。若詩北門謂之何哉之屬是也。

禮記曾子問正義曰。哉者。疑而量度之辭。若堯典我其試哉之屬是也。

哉。歎詞也。或爲歎美。若大哉乾元之屬。或爲嗟歎。若帝曰咈哉之屬。隨事有義也。

哉。猶矣也。若鮌哉。垔哉。益哉。欽哉。懋哉。敬哉。念哉之屬是也。

哉句中語助也。書大誥曰。肆哉爾庶邦君。謂肆爾庶邦君也。哉字無意義。

載　亟

載。猶則也。有句中疊用之者。若載脂載牽是也。有數句疊用之者。若載寢之牀。載衣之裳。載弄之璋。是也。

詩載馳傳曰。載。辭也。箋曰。載之言則也。韋注周語同。字亦作亟。廣雅曰。亟。詞也。石鼓文曰。亟西亟北。

則　卽

則者。承上起下之詞。廣雅曰。則。卽也。字或通作卽。書禹貢曰。西戎卽敘。卽與則同。敘。順也。敘與順同義。說見經義述聞百揆時敘下。言西戎則皆順從也。上言三苗丕敘。此言西戎卽敘。卽與丕皆詞耳。丕爲語詞。說見丕字下。某氏傳曰。羌髮之屬皆就次敘。漢書西域傳贊曰。書曰。西戎卽序。禹旣就而序之。非上威服致其貢物也。皆訓卽爲就。敘爲次敘。失其旨矣。則與卽古同聲而通用。大戴禮曾子立事篇。三十四十之閒而無藝。卽無藝矣。五十而不以善聞。則無聞矣。卽。亦則也。詩終風。願言則嚏。一切經音義十五引此。則作卽。秦策。此則君何居焉。史記蔡澤傳則作卽。史記秦始皇紀。聞令下則各以其學議之。李斯傳則作卽。蘇秦傳。與之。則無地以給之。韓策則作卽。春申君傳。則楚更立君。楚策則作卽。魯仲連傳。則臣見公之不能得也。齊策則作卽。

則猶其也禮記檀弓曰人之稱斯師也者則謂之何言其謂之何也僖二十三年左傳曰淫刑以逞誰則無罪言誰其無罪也文十七年傳曰雖我小國則蔑以過之矣言其蔑以過之也吳語曰君有短垣而自踰之況荊蠻則何有於周室言其何有於周室也昭元年左傳伯父若裂冠毀冕拔本塞原專棄謀主雖戎狄其何有余一人逸周書大匡篇作勇如害上如卽而字昭三年傳曰寡君願事君朝夕不倦將奉質幣以無失時則國家多難是以不獲言而國家多難也莊子逍遙遊篇曰其視下也亦若是則已矣則已矣而已矣也荀子榮辱篇曰夫貴爲天子富有天下是人情之所同欲也然則從人之欲則勢不能容物不能贍也史記封禪書曰然則怪迂阿諛苟合之法自此興然則皆謂然而也

則猶乃也詩新臺曰魚網之設鴻則離之言鴻乃離之也雲漢曰昊天上帝則不我遺羣公先正則不我助言乃不我遺乃不我助也桓六年左傳曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信言何乃不信也又書金縢曰禾則盡起言禾乃盡起也詩草蟲曰我心則降言我心乃降也大戴禮夏小正篇曰鷹則爲鳩言鷹乃爲鳩也凡夏小正言則者皆放此月令曰豺乃祭獸戮禽呂氏春秋季秋紀乃作則書洪範曰鯀則殛死禹乃嗣興則亦乃也互文耳

家大人曰則猶若也書洪範曰女則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮言汝若有大疑也禮記三年問曰今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡言若失喪其羣匹也荀子議兵篇曰

大寇則至。使之持危城。則必畔。遇敵處戰。則必北。言大寇若至也。趙策曰。彼則肆然而爲帝。過而遂正於天下。則連有赴東海而死矣。言彼若肆然而爲帝也。史記魯仲連傳彼則作彼卽。卽。亦若也。互見卽字下。燕策曰。誠得劫秦王。使悉反諸侯之侵地。則大善矣。則不可。因而刺殺之。言若不可也。韓詩外傳曰。臣之里婦。有夫死三日而嫁者。有終身不嫁者。則自爲娶。將何娶焉。漢書蔽通傳作足下卽欲求婦。何取。卽。亦若也。言若自爲娶也。史記高祖紀曰。今聞章邯降項羽。項羽乃號爲雍王。王關中。今則來沛公恐不得有此。言今若來也。項羽紀曰。項王謂曹咎等曰。謹守成皐。則漢欲挑戰。愼勿與戰。漢書項籍傳作卽漢欲挑戰。卽與則古字通。而同訓爲若。故史記高祖紀作若漢挑戰也。史記袁盎傳。申屠嘉曰。使君所言公事。之曹與長史掾議。吾且奏之。卽私邪。吾不受私語。漢書卽作則。卽。則。皆若也。

則猶或也。或與若義相近。史記陳丞相世家曰。樊噲。帝之故人也。功多。且又乃呂后弟呂須之夫。有親且貴。帝以忿怒故欲斬之。則恐後悔。言或恐後悔也。

何則。何也也。墨子尚賢篇曰。故雖昔者三代暴王桀紂幽厲之所以失損其國家。傾覆其社稷者。已此故也。何則。皆以明小物而不明大物也。荀子宥坐篇曰。百仞之山。任負車登焉。何則。陵遲故也。韓子顯學篇曰。雖有不恃賞罰而恃自善之民。明主弗貴也。何則。國法不可失。而所治非一人也。齊策曰。臣聞古大禹之時。諸侯萬國。何則。德厚之道得。貴士之力也。義並與何也同。秦策曰。臣恐韓魏之卑辭慮患而實欺大國也。此何也。王既無重世之德於韓魏。而有累世之怨。史記春申君傳。此何也作何則。

卽則

卽。猶遂也。書西伯戡黎曰。殷之卽喪。是也。常語也。

卽。猶今人言卽今也。史記項羽紀。項羽卽日因留沛公與飲。是也。字亦作則。漢書王莽傳曰。應聲滌地。則時成創。顏注曰。則時卽時也。

卽。猶今人言卽是也。襄八年左傳曰。非其父兄。卽其子弟。是也。字亦作則。鄭語曰。是非王之支子母弟甥舅也。則皆荆蠻戎狄之人也。非親則頑。不可入也。

家大人曰。漢書西南夷傳注曰。卽猶若也。昭十二年左傳。南蒯枚筮之。遇坤之比。示子服惠伯曰。卽欲有事。何如。言若欲有事也。莊三十二年公羊傳。莊公病將死。謂季子曰。寡人卽不起此病。吾將焉致乎魯國。言若不起此病也。僖三十三年傳。百里子與蹇叔子送其子而戒之曰。爾卽死。必於殽之嶔巖。言爾若死也。襄二十七年傳。甯殖將死。謂其子喜曰。我卽死。女能固納公乎。言我若死也。（賈子胎教篇。史鰌病且死。謂其子曰。我卽死。治喪於北堂。史記孔子世家。季桓子病。顧謂其嗣康子曰。我卽死。若必相魯。）爾雅釋地曰。西方有比肩獸焉。與邛邛岠虛比。爲邛邛岠虛齧甘草。卽有難。邛邛岠虛負而走。言若有難也。秦策曰。今王以漢中與楚。卽天下有變。王何以市楚也。言若天下有變也。趙策曰。所貴於天下之士者。爲人排患釋難解紛亂而無所取也。卽有所取者。是商賈之人也。言若有所取也。魏策曰。今王恃楚之強而信春申君之言。以是質秦而久不可知。卽春申君有變。是王獨受秦患也。言若春申君有變也。史記秦本紀曰。晉公子圉聞晉君病。曰。卽君百歲後。秦必留我。言若君百歲後也。晉世家曰。夷吾使郤芮厚賂秦約曰。卽得入。請以晉河西之地與秦。言若得入也。鄭世家曰。齊襄公會

諸侯於首止。鄭子臺曰。齊彊而厲公居櫟。卽不往。且率諸侯伐我。內厲公。言若不往也。又僖二十三年左傳。公子若反晉國。則何以報不穀。史記晉世家作子卽反國。何以報寡人。昭七年傳。我若獲沒。必屬說與何忌於夫子。孔子世家作吾卽沒。若必師之。管子戒篇。管仲寢疾。桓公往問之曰。仲父之疾甚矣。若不幸而不起此疾。彼政我將安移之。韓子十過篇。作卽不幸而不起此病。是卽與若同義。史記趙世家曰。朔之婦有遺腹。若幸而男。吾奉之。卽女也。吾徐死耳。卽亦若也。互文耳。

卽。猶或也。或與若義相近。越語曰。若以越國之罪爲不可赦也。將焚宗廟。係妻孥。沈金玉於江。有帶甲五千人。將以致死。無乃卽傷君王之所愛乎。言或傷君王之所愛也。史記呂后紀曰。劉澤爲大將軍。太后王諸呂。恐卽崩後。劉將軍爲害。言或崩後爲害也。張丞相傳曰。戚姬子如意爲趙王。年十歲。高祖憂卽萬歲之後不全也。言或萬歲之後不全也。卽與則古同聲。故卽訓爲若。亦訓爲或。則訓爲或。亦訓爲若。互見則字下。

嗞音茲　茲　子

說文。嗞。謹也。謹與嗟同。廣韻。嗞嗟。憂聲也。倒言之則曰嗟嗞。或作嗟茲。或作嗟子。詩綢繆曰。子兮子兮。如此良人何。毛傳曰。子兮者。嗟茲也。管子小稱篇曰。嗟茲乎。聖人之言長乎哉。秦策曰。嗟嗞乎司空馬。楚策曰。嗟乎子乎。楚國亡之日至矣。書大傳曰。諸侯在廟中者。愀然若復見文武之身。然後曰。嗟子乎。此蓋吾先君文武之風也夫。說苑貴德篇曰。嗟嗞乎。我窮必矣。揚雄青州牧箴曰。嗟茲天王。附命下土。並字異而義

同詩言子兮猶曰嗟子乎嗟玆乎也故傳以子兮爲嗟玆（正義曰玆此也嗟歎此身不得見良人非傳意也）箋謂子兮子兮斥婁者殆失其義其注書大傳又曰子成王也案嗟子乎乃諸侯之詞諸侯之於天子豈得稱之爲子乎斯不然矣

嚞嗟鼓

說文嚞啙也一曰痛惜爾雅曰嗟鼓也郭注曰今河北人云鼓歎嚞嗟鼓並同又詩烈祖箋曰重言嗟嗟美歎之深

詩麟之趾傳曰于嗟歎辭

叱嗟猝嗟皆怒聲也趙策曰齊威王勃然怒曰叱嗟而母婢也漢書韓信傳曰項王意烏猝嗟千人皆廢李奇曰猝嗟猶咄嗟也（案史記作喑嘘叱咤李說是也顏師古曰猝嗟暴猝嗟歎也則望文生義而失其本旨矣）

嗟語助也詩中谷有蓷曰啜其泣矣何嗟及矣何嗟及何及也言雖泣而無及於事也嗟句中語助耳箋曰及與也嗟乎將復何與爲室家乎先言嗟而後言何及末免倒置經文（或疑經文嗟字本在何字上而寫者倒之非也韓詩外傳兩引詩皆作何嗟及矣晉孔坦與石頵書亦曰雖復後悔何嗟及矣嗟字皆在何字下鄭訓嗟爲嗟乎故不得不先言嗟而後言何及非今本誤倒也）又訓及爲與皆失之節南山曰天方薦瘥喪亂宏多民言無嘉憯莫懲嗟憯莫懲嗟憯莫懲也（十月之交曰胡憯莫懲）言天降喪亂如此而在位者曾莫知所懲也嗟句末語助耳若訓爲歎詞則與上三字義不相屬矣箋曰嗟乎柰何亦失之

皆音紫　喈

說文。呰。苛也。苛。阿同。與呂氏春秋權勳篇。昔荊襲王與晉厲公戰於鄢陵。臨戰。司馬子反渴而求飲。豎陽穀操黍酒而進之。子反叱曰。訾。句。韓子十過篇。訾作嗟。退。句。酒也。訾與呰同。

經傳釋詞卷九

終 衆

家大人曰終詞之既也僖二十四年左傳注曰終猶已也已止之已曰終因而已然之已亦曰終故曰詞之既也詩終風曰終風且暴毛傳曰終日風爲終風韓詩曰終風西風也此皆緣詞生訓非經文本義終猶既也言既風且暴也箋曰既竟日風矣而又暴疾此因經文下有且字故增既字以成其義而不知經文之終卽既也爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風焚輪謂之隤迴風爲飄以上六句通釋詩詞而不及終風又曰日出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲曀以上三句專釋此詩而亦不及終風則終爲語詞明矣下文終風且霾終風且曀義並與此同燕燕曰終溫且惠淑愼其身言既溫且惠也正義曰終當顏色溫和且能恭順失之北門曰終窶且貧莫知我艱言既窶且貧也箋曰君於己祿薄終不足以爲禮又近困於財失之伐木曰神之聽之終和且平言既和且平也那曰既和且平是也箋曰神若聽之使得如志則友終相與和而齊功也失之甫田曰禾易長畝終善且有言既善且有也正義曰終至成善而大有失之正月曰終其永懷又窘陰雨言既長憂傷又仍陰雨也箋曰終王之所行其長可憂傷失之終與既同義故或上言終而下言且或上言終而下言又說者皆以終爲終竟之終而經文上下相因之指遂不可尋矣又葛藟曰終遠兄弟謂他人父言既遠兄弟也傳曰兄弟之道已相遠箋曰今已遠棄族親已亦既也正義曰王終是還於兄弟失傳箋之意矣鄭揚之水曰終鮮兄弟維予與女言既鮮兄弟也箋曰後竟當於兄弟之恩訓終爲竟失之定之方中曰卜云其吉終然允臧然猶而也見然字下言既而允臧也此言文公既遷而得吉信如卜所云也終然猶既而也列女傳節義傳曰昔吾先君莊王淫樂三年不聽政事終而能改卒霸天下言既而能改也正義曰終然信善非直當今而已則譏以終爲終竟之終矣說者以終爲終竟亦失之引之

謹案．載馳曰．許人尤之．衆穉且狂．衆讀爲終．古字多借衆爲終．史記五帝紀．怙終賊刑．徐廣曰．終．一作衆．詩振鷺．以永終譽．後漢書崔駰傳．終作衆．韓策．臣使人刺之．終莫能就．史記刺客傳．終作衆．終既也．穉驕也．管子重令篇．工以雕文刻鏤相穉．尹知章注．穉．驕也．莊子列禦寇篇．以其十乘驕穉莊子．此承上文而言女子善懷．亦各有道．是我之欲歸．未必非也．而許人偏見．輒以相尤．則既驕且妄矣．蓋自以爲是．驕也．以是爲非．妄也．毛公不知衆之爲終．而云是乃衆幼穉且狂．許之大夫．豈必人人皆幼邪．

誰

說文曰．誰．何也．常語．

爾雅曰．誰．何也．常語．

郭注曰．誰．發語辭．詩墓門曰．知而不已．誰昔然矣．鄭箋用爾雅．邵氏二雲爾雅正義曰．釋詁云．疇．誰也．誰疇一聲之轉．詩言誰昔．猶檀弓言疇昔之夜也．故爲發語辭．

孰

爾雅曰．孰．誰也．常語．

孰猶何也．家大人曰．孰誰一聲之轉．誰訓爲何．故孰亦訓爲何．晉語曰．惠公出共世子而改葬之．臭達於外．國人誦之曰．孰是人斯而有是臭也．孰何也．斯詞也．言何是人而有是臭也．韋注．孰．誰也．斯．斯世子也．誰使是人有是臭者．言惠公使之也．於越語曰．孰是君也而可無死乎．言有君如是．何可不爲之死也．韋注．孰．誰也．誰有恩惠如是君者．可不爲之死乎．亦未合．傳意不合．昭二十五年公羊傳曰．孰君而無稱．言何君而無稱也．論語八佾篇曰．是可忍也．孰不可忍也．楚辭九章曰．孰兩東門之可蕪．呂氏春秋知接篇曰．孰之壤壤也．可以爲之莽莽也．兩之字皆訓爲是．孰字並與何同義．又大

戴禮曾子制言篇曰則雖女親庸孰能親女乎庸孰皆何也盧辯注庸用也孰誰也皆失之互見庸字下連言庸孰者古人恆有複語若莊子言庸詎矣又書傳中言孰與者皆謂何如也廣雅曰與如也秦策曰秦昭王謂左右曰今日韓魏孰與始強對曰弗如也王曰今之如耳魏齊孰與孟嘗芒卯之賢對曰弗如也齊策曰田侯召大臣而謀曰救趙孰與勿救趙策曰趙王與樓緩計之曰與秦城何如不與今本不與下衍何如二字辯見讀書雜志是孰與即何如也故漢書司馬相如傳楚王之獵孰與寡人史記作何與寡人

者　諸

說文者別事詞也或指其事或指其物或指其人或言者或言也者禮記檀弓魯人有周豐也者皆常語也又爲起下之詞或上言者而下言也或上言也者而下言也易繫辭傳貧也者小人之事也乘也者君子之器也亦常語也字或作諸禮記郊特牲曰不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎或諸即或者僖九年左傳曰以是貌諸孤貌小也見廣雅貌諸即貌者貌者孤猶言羸者陽耳杜以貌爲縣貌諸爲諸子非是辯見經義述聞爾雅釋魚龜俯者靈仰者謝前弇諸句果後弇諸句猶諸亦者字

者猶也也禮記射義射之爲言者繹也猶曰射之爲言也繹也鄭語公曰周其斃乎對曰殆於必斃者言殆於必斃也又書傳中凡言何者者竝與何也同義論語陽貨篇惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之覆邦家者者與也亦同義故皇侃本作惡利口之覆邦家也

諸

士昏禮記注曰諸之也常語
鄉射禮注曰諸於也亦常語
小爾雅曰諸乎也詩曰月曰日居月諸照臨下土毛傳曰日乎月乎照臨之也禮記祭義曰齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也又曰孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獮狩修乎軍旅諸亦乎也互文耳故祭義勿勿諸其欲其饗之也禮器諸作乎樂記理發諸外祭義諸作乎諸之乎也急言之曰諸徐言之曰之乎禮記檀弓曰吾惡乎哭諸又曰書云高宗三年不言言乃讙有諸凡言有諸者放此文王世子曰君王其終撫諸僖二十三年左傳曰天其或者將建諸論語雍也篇曰山川其舍諸此皆之乎二字之合聲

諸語助也文五年左傳皋陶庭堅不祀忽諸服注曰諸辭見詩邶柏舟正義

之

之言之間也若在河之洲之屬是也常語也
之指事之詞也若左右流之之屬是也亦常語
之是也故爾雅曰之子者是子也亦常語
之猶諸也諸之一聲之轉禮記少儀曰僕者負良綏申之面拖諸辟孟子滕文公篇曰禹疏九河瀹濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江之亦諸也互文耳故詩伐檀篇寘之河之側兮漢書地理志寘之作

寘諸襄二十六年左傳棄諸堤下五行志棄諸作棄之之猶於也諸之一聲之轉諸訓爲於故之亦訓爲於禮記檀弓曰之死而致死之不仁之死而致生之不知言於死而致死之則不仁於死而致生之則不知也鄭訓之爲往失之大學曰人之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也鄭訓之爲適亦失之大戴禮事父母篇曰養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也之亦於也互文耳

呂氏春秋音初篇注曰之其也書西伯戡黎曰殷之即喪言殷其即喪也（微子曰殷其淪喪今詩旄邱曰旄邱之葛兮何誕之節兮上之字句中語助也下之字則訓爲其言旄邱之葛何疏闊其節而不相附毛傳闊也誕以喻衞之諸臣何多日而不相救也碩鼠曰樂郊樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號者明皆喜樂也箋訓之爲往失之禮記檀弓曰公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往言聞其死也郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種也言天子但樹瓜華以供食而已不收藏其種以與民爭利也正義曰不收斂藏之種失之昭十六年左傳曰斬之蓬蒿藜藋而共處之言斬其蓬蒿藜藋也莊子至樂篇曰壽者惛惛久憂不死何之苦也言何其苦也荀子王制篇曰之所以接下之人百姓者之所以其所以也詩采綠曰之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩之亦其也互文耳一切經音義一引易注曰綸經理也綸之繩理其繩也故孟子公孫丑篇天下之民皆悅而願爲之氓周官載師注引此爲之氓作爲其民之可訓爲其其亦可訓爲之互見其字下

之猶若也書般庚曰邦之臧惟女衆邦之不臧惟予一人有佚罰言邦若臧邦若不臧也牧誓曰牝雞之晨惟家之索言牝雞若晨也洪範曰臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國言臣若有作福作威玉食也金縢曰爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命言爾若許我也又曰我之弗辟我無以告我先王言我若弗辟也僖三十三年左傳曰寡君之以爲戮死且不朽若從君惠而免之三年將拜君賜宣十二年傳曰楚之無惡除備而盟何損於好若以惡來有備不敗成二年傳曰大夫之許寡人之願也若其不許亦將見也皆上言之而下言若之亦若也互文耳荀子正名篇曰假之有人欲南而惡北性惡篇曰假之有弟兄資財而分者假之皆謂假若也

之猶則也僖九年左傳曰東略之不知西則否矣晉語曰華則榮矣實之不知之亦則也互文耳

之猶與也書立政曰文王罔攸兼于庶言庶獄庶愼惟有司之牧夫又曰其勿誤于庶獄惟有司之牧夫皆謂有司與牧夫也某氏傳曰惟愼擇有司牧夫而已考工記梓人曰必深其爪出其目作其鱗之而謂作其鱗與而也而頰毛也鄭注之而頰頷也以之而二字連讀失之辯見經義述聞禮記月令曰天子親載耒耜措之于參保介之御閒謂保介與御者之閒也鄭注保介車右也置耒於車右與御者之閒與字正釋之字文十一年左傳皇父之二子死焉二子者公子穀甥司寇牛父也言皇父與此二子皆死也賈注曰皇父與穀甥牛父三子皆死杜注同成十六年傳潘尪之黨襄二十三年傳申鮮虞之傅摯謂潘尪與黨申鮮虞與傅摯也

之猶兮也昭二十五年左傳曰鸜之鵒之公出辱之三之字竝與兮同義

之語助也。詩君子偕老曰。玼兮玼兮。其之翟也。其之翟。其翟也。之語助耳。蓼莪曰。鮮民之生。不如死之久矣。言不如死久矣也。禮記射義。公罔之裘。鄭注曰。之發聲也。僖二十四年左傳。介之推。杜注曰。之語助。凡春秋人名中有之字者。皆放此。

旆

旆之也。焉也。詩陟岵曰。上愼旃哉。毛傳曰。旃之也。采苓曰。舍旃舍旃。箋曰。旃之言焉也。舍之焉。舍之焉。之旃聲相轉。旃焉聲相近。旃又爲之焉之合聲。

是　氏

廣雅曰。是。此也。常語。

是猶於是也。書禹貢曰。桑土既蠶。是降邱宅土。言於是降邱宅土也。詩葛覃曰。是刈是濩。正義曰。於是刈取之。於是濩煮之。

是猶寔也。詩閟宮曰。是生后稷。言姜嫄寔生后稷也。字或作氏。大戴禮帝繫篇曰。黃帝娶于西陵氏之子。謂之嫘祖。句。氏產青陽及昌意。言寔生青陽及昌意也。禮記曲禮曰。五官之長曰伯。是職方。言寔主東西二方之事也。論語季氏篇曰。求無乃爾是過與。言爾寔過也。寔字亦作實。僖五年左傳。鬼神非人實親。惟德是依。實亦是也。互文耳。是訓爲寔。故寔亦訓爲是。見寔字下。

是猶之也。詩氓曰。反是不思。亦已焉哉。言反之不思也。大戴禮文王官人篇曰。平人而有慮者。使是治國

家而長百姓。使是使之也。襄十四年左傳曰。晉國之命未是有也。言未之有也。是訓爲之。故之亦訓爲是。互見之字下。

是猶祇也。論語爲政篇曰。今之孝者。是謂能養。言祇謂能養也。是與祇同義。故薛綜注東京賦曰。祇。是也。是猶則也。大戴禮王言篇。教定是正矣。家語作正教定則本正矣。鄭語曰。若更君而周訓之。是易取也。韋注曰。更以君道導之。則易取。

是猶夫也。禮記三年問曰。今是大鳥獸。荀子禮論篇。今是作今夫。荀子宥坐篇曰。今夫世之陵遲亦久矣。韓詩外傳。今夫作今。是墨子天志篇曰。今是楚王食於楚之四境之內。故愛楚之人。荀子榮辱篇曰。今是人之口腹。富國篇曰。今是士之生五穀也。竝與今夫同義。孟子公孫丑篇曰。予豈若是小丈夫。夫小丈夫也。是訓爲夫。故夫亦訓爲是。互見夫字下。

是故是以皆承上起下之詞。常語也。

時

爾雅曰。時。是也。書堯典曰。黎民於變時雍。

寔　實

爾雅曰。寔。是也。（詩小星傳同。）春秋桓六年。寔來。公羊傳曰。寔來者何。猶曰是人來也。穀梁傳曰。寔來者。是來也。寔與是同義。故秦誓是能容之。大學是作寔。經傳作實者。借字耳。（易既濟九五。實受其福。坊記實作寔。詩小星篇。寔命不同。韓詩寔作實。燕燕篇。實

勞我心・實・本亦作寔・韓奕篇・實墉實壑・實畝實籍・鄭箋・實・當作寔・趙魏之東・實寔同聲・寔・是也・覲禮・伯父實來・鄭注・今文實作寔・皆當以寔爲正字・實爲借字・

只　旨　咫　軹

說文只語已詞也詩燕燕曰仲氏任只鄘柏舟曰母也天只不諒人只毛傳・母也天也・尙不信我・字亦作軹莊子大宗師篇曰而奚來爲軹崔譔注・軹・辭也・楚辭大招句末皆用只字只亦句中語助也詩檜木及南山有臺采菽並曰樂只君子北風曰既亟只且君子陽陽曰其樂只且字亦作旨左傳襄十一年二十四年及昭十三年引詩並作樂旨君子只詞之耳也襄二十七年左傳曰諸侯歸晉之德只杜注・辭・只・非歸其尸盟也只猶耳也晉語曰文公學讀書於臼季三日曰吾不能行咫句・聞則多矣咫與只同言吾但不能行耳所聞則已多矣韋注・咫・尺閒・失之・又案・今本不能行下有也字・後人妄加之也・行下有也字・則咫字當下屬爲句・韋解咫字・亦當在句末矣・今注在咫字下・故知咫字上屬爲句・而行下本無也字也・今刪去也字・楚語曰是知天咫安知民則咫亦與只同韋注・咫・言少也・此言少知天道耳・何知治民之法・失之・

咫詞之則也賈子淮難篇曰陛下於淮南王不可謂薄矣然而淮南王天子之法句・咫蹂促而弗用也皇帝之令句・咫批傾而不行也又曰陛下無負也如是句・咫淮南王淮南王子罪人之身也淮南王罪人之子也又曰是立咫泣沾衿臥咫泣交頊以上諸咫字並與則同義故連語篇牆薄咫亟壞繒薄咫亟裂器薄咫亟毀酒薄咫亟酸新序雜事篇咫並作則

曾施智反・翅適

說文．酋．語時不酋也．一切經音義卷三引蒼頡篇曰．不酋．多也．書多士曰．爾不酋不有爾土．無逸曰．不酋不敢含怒．秦誓曰．不酋如自其口出．多士釋文曰．酋．徐本作翐．孟子告子篇曰．取食之重者與禮之輕者而比之．奚翐食重．莊子大宗師篇曰．陰陽於人．不翐於父母．翐竝與酋同．字亦作適．家大人曰．說文．適．從辵．酋聲．適酋聲相近．故古字或以適爲酋．秦策曰．疑臣者不適三人．不適與不酋同．故高注讀適爲翐．史記甘茂傳作疑臣者非特三人．非特．猶不酋也．孟子告子篇曰．飲食之人無有失也．則口腹豈適爲尺寸之膚哉．適亦與酋同．故趙注曰．口腹豈但爲肥長尺寸之膚邪．但字正釋適字．而孫宗古不爲適字作音．蓋已不知其爲酋之俗字矣．又曰．莊子胠篋篇．跖之徒問於跖曰．盜亦有道乎．跖曰．何適而無有道邪．夫妄意室中之藏．聖也．入先．勇也．出後．義也．知可否．知也．分均．仁也．案．何適而無有道邪．本作何適其有道邪．適與酋同．言豈但有道而已哉．乃聖勇義知仁五者皆備也．後人不知適與酋同．而誤讀爲適齊適楚之適．因妄改之耳．淮南道應篇作奚適其無道也．無字亦後人所改．呂氏春秋當務篇．作奚酋其有道也．（酋語．奚酋其聞之也．句法正與此同．）足正後人妄改之非．而陸氏莊子釋文不爲適字作音．則所見本已非其舊矣．

祇　多

詩我行其野曰．成不以富．亦祇以異．毛傳曰．祇．適也．常語也．字或作多．襄二十九年左傳．祇見疏也．正義祇作多．云多見疏．猶論語云．多見其不知量也．服虔本作祇．見疏．解云．祇．適也．晉宋杜本皆作多．古人多祇同音．家大人曰．襄十四年左傳．荀偃曰．吾令實過．悔之何及．多遺秦禽．多．讀爲祇．祇．適也．言若不班師．

則適爲秦所禽獲而已。杜注曰。恐多爲秦所禽獲。非也。又昭二十五年公羊傳。子家駒曰。季氏得民衆久矣。君無多辱焉。多亦讀爲祇。言君無適自取辱也。昭二十九年左傳曰。君祇辱焉。是也。釋文多字無音。蓋不知爲祇之借字。引之謹案。定十五年左傳。存亡有命。事楚何爲。多取費焉。多亦讀爲祇。言事楚則適自取貢獻之費也。昭十三年傳曰。祇取辱焉。二十六年傳曰。祇取誣焉。定四年傳曰。祇取勤焉。哀十四年傳曰。祇取死焉。文義正相合也。哀八年傳。不足以害吳而多殺國士。不如已也。多亦讀爲祇。言不足以害吳人而適傷魯之國士也。僖十五年傳曰。晉未可滅而殺其君。祇以成惡。哀十三年傳曰。無損於魯而祇爲名。文義正相合也。釋文多字無音。皆失之。

適

適。謂適然也。詩伐木曰。寧適不來。微我弗顧。昭十七年左傳曰。鳳鳥適至。是也。

適。猶是也。荀子王霸篇。孔子曰。審吾所以適人。句。適人之所以來我也。上適字訓爲往。下適字訓爲是。言我之所以往。卽是人之所以來。不可不審也。呂氏春秋胥時篇曰。王子光見伍子胥而惡其貌。不聽其說而辭之曰。其貌適吾所甚惡也。言是吾所甚惡也。劉歆與揚雄書曰。今聖朝留心典誥。發精於殊語。欲以驗考四方之事。適子雲攘意之秋也。言是子雲攘意之秋也。

適。猶若也。韓子內儲說。鄭袖誡御者曰。王適有言。必亟聽從王言。言王若有言也。又曰。秦侏儒善於荊王左右。荊適有謀。侏儒常先聞之。言荊若有謀也。外儲說右篇。國羊謂鄭君曰。臣適不幸而有過。願君幸而

告之。言臣若不幸而有過也。

識

識。猶適也。家大人曰。成十六年左傳。識見不穀而趨。無乃傷乎。言適見不穀而趨也。晉語作屬見不穀而下。韋注曰。屬適也。適與識之同訓。猶適與直之同訓也。孟子告子篇曰。口腹豈適爲尺寸之膚哉。言豈直爲尺寸之膚也。直。如直不百步耳之直。識直二字。於古音屬職部。適於古音屬錫部。適之爲識。猶適之爲直也。識與適同義而不同音。九經古義謂識當爲適。非也。

屬音燭

屬。適也。成二年左傳曰。下臣不幸屬當戎行。杜注曰。屬適也。昭四年傳曰。屬有宗祧之事於武城。魯語。吾屬欲美之。韋注亦曰。屬適也。

屬。猶今人言適纔也。晉語曰。屬見不穀而下。無乃傷乎。韋注曰。屬適也。史記留侯世家曰。天下屬安定。何故反乎。

屬。猶祇也。昭二十八年左傳及晉語竝云。願以小人之腹。爲君子之心。屬厭而已。言祇取厭足而已也。韋注曰。屬適也。適小飽足。則自節止。近之杜以屬爲足。古無此訓。非也。

止

詩草蟲曰。亦既見止。亦既覯止。毛傳曰。止。辭也。

所

所者。指事之詞。若視其所以。觀其所由之屬。是也。常語也。

所。猶可也。晏子春秋雜篇曰。聖人非所與嬉也。非猶不也。言聖人不可與戲也。墨子天志篇曰。今人處若家得罪。將猶有異家所以避逃之者矣。今人處若國得罪。將猶有異國所以避逃之者矣。今人皆處天下而事天。得罪於天。將無所以避逃之者矣。所以。可以也。莊子知北遊篇曰。人倫雖難。所以相齒。言可以相齒也。鹽鐵論未通篇曰。民不足於糟糠。何橘柚之所厭。言何橘柚之可厭也。史記淮陰侯傳曰。非信無所與計事者。言無可與計事者也。漢書所作可。是其證矣。所與可同義。故或謂可爲所。或謂所爲可。互見可字下。

所。猶若也。或也。書牧誓曰。爾所弗勖。其于爾躬有戮。言爾若弗勖也。史記周本紀集解引鄭注曰。所言且也。義亦相近。詩牆有茨曰。所可道也。言之醜也。言若可道也。僖二十四年左傳曰。所不與舅氏同心者。有如白水。言若不與舅氏同心也。論語雍也篇曰。予所否者。天厭之。天厭之。言予若否也。又宣十年左傳曰。所有玉帛之使者。則告。不然。則否。言若有玉帛之使也。孟子離婁篇曰。上無道揆也。下無法守也。朝不信道。工不信度。君子犯義。小人犯刑。國之所存者幸也。言國之或存者幸也。

所。語助也。書無逸曰。嗚呼。君子所其無逸。言君子其毋逸也。君子。謂人君也。所。語助耳。鄭注。君子。謂在官長者。所。猶處也。皆失之。禮記檀弓曰。君之臣免於罪。則有先人之敝廬在。君無所辱命。言君毋辱命也。鄭注。無所辱命。辭不受也。則所乃語助。猶

言君毋辱命耳。成二年左傳曰。能進不能退。君無所辱命。義與此同。襄二十七年公羊傳曰。無所用盟。請使公子鱄約之。言毋用盟也。何注。無用爲盟。昭二十五年傳曰。君無所辱大禮。言君毋辱大禮也。

矧

爾雅曰。矧。況也。常語。

矧。猶亦也。書康誥曰。元惡大憝。矧惟不孝不友。言元惡大憝者。亦惟此不孝不友之人。又曰。不率大戛。矧惟外庶子訓人。惟厥正人。越小臣諸節。乃別播敷。造民大譽。弗念弗庸。瘝厥君。言不率大戛者。亦惟此瘝厥君之人。下云。亦惟君惟長。文義正相近也。君奭曰。百姓王人。罔不秉德明恤。小臣屏侯甸。矧咸奔走。言亦咸奔走也。

矧。猶又也。大誥曰。寧王惟卜用。克綏受茲命。今天其相民。矧亦惟卜用。言又亦惟卜用也。酒誥曰。女劼毖殷獻臣。侯甸男衛。矧大史友。內史友。越獻臣百宗工。矧惟爾事。服休服采。矧惟若疇。圻父薄違。農父若保宏父定辟。矧女剛制于酒。矧惟又惟也。下云。又惟殷之迪諸臣惟工。是也。召誥曰。今沖子嗣。則無遺壽耆。曰。其稽我古人之德。矧曰。其有能稽謀自天。言既曰稽古人之德。又曰。稽謀自天也。以上二條。皆非況之一訓所能該也。

爽

爽。發聲也。書康誥曰。爽惟民迪吉康。又曰。爽惟天其罰殛我。皆是也。某氏傳訓爽爲明。則義不可通。凡書

言洪惟。爽惟。丕惟。誕惟。迪惟。率惟。皆詞也。解者皆失之。

庶

論語先進篇曰。回也其庶乎。易繫辭傳曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。詩兔爰。正義引易說曰。庶。幸也。幾。覬也。爾雅曰。庶。幸也。庶幾尙也。常語也。

尙　上

說文曰。尙。庶幾也。字亦作上。詩陟岵篇。上愼旃哉。漢石經作尙。詩小弁箋曰。尙。猶也。常語。說文曰。尙。曾也。又曰。曾。詞之舒也。

逝　噬

逝。發聲也。字或作噬。詩日月曰。乃如之人兮。逝不古處。言不古處也。碩鼠曰。逝將去女。適彼樂土。言將去女也。有杕之杜曰。彼君子兮。噬肯適我。言肯適我也。桑柔曰。誰能執熱。逝不以濯。言不以濯也。逝皆發聲。不爲義也。傳箋或訓爲逮。或訓爲往。或訓爲去。皆於義未安。

率

率。用也。詩思文曰。貽我來牟。帝命率育。毛傳曰。率。用也。正義曰。釋詁云。率。由。自也。由自俱訓爲用。故率爲用也。案帝命率育。謂天命用此來牟養萬民也。箋曰。率。循也。天命以是循存后稷養天下之功。失之。家大人曰。書堯典曰。蠻夷率服。率用也。言爲政如此。則

蠻夷用服也（某氏傳曰．相率而來服．失之．）又曰．於予擊石拊石．百獸率舞．率用也．百獸用舞．猶上文言神人以和耳．又皋陶謨曰．於予擊石拊石．百獸率舞．庶尹允諧．下二句相對爲文．率與允皆用也．（說見允字下．鄭注曰．百獸相率而舞．衆正之官信得其諧和．皆失之．鄭注見周官大司樂疏．）盤庚曰．率籲衆戚出矢言．率用也．籲呼也．戚貴戚也．矢誓也．言民不肯遷．盤庚用呼衆貴戚之臣出誓言以曉喻之也．（誓言．猶誥言也．爾雅．誥．誓．謹也．郭注曰．皆所以約束謹戒衆．是也．某氏傳曰．籲．和也．率和衆憂之人．出正直之言．皆非是．尚書後案已辯之．）多士曰．予惟率肆矜爾．率用也．肆緩也．言予惟用肆赦矜憐爾也．君奭曰．予惟用閔于天越民．句法與此相似．（傳曰．我惟循殷故事憐愍汝．失之．辯見經義述聞．）呂刑曰．故乃明于刑之中．率乂于民棐彝．率用也．言能明于刑之中正．用治于民．輔成常教也．（傳曰．循道以治於民．失之．）詩載見曰．率見昭考．以孝以享．亦謂用見昭考也．載見辟王．率見昭考．皆指諸侯言之．（箋曰．伯率之見於武王廟．增伯字以成其義．失之．）

家大人曰．率語助也．文選江賦注引韓詩章句曰．聿．辭也．聿與率聲近而義同．書湯誓曰．夏王率遏衆力．率割夏邑．有衆率怠弗協．（馬注．衆民相率怠墮不和同．失之．見史記殷本紀集解．）君奭曰．率惟茲有陳．保乂有殷．（陳．道也．言惟茲有道諸臣．能保乂有殷也．率．語助耳．王肅注曰．循此敬臣有陳列之功．失之．辯見經義述聞．）立政曰．亦越武王率惟敉功．不敢替厥義德．率惟謀從容德．（案．敉．安也．功．事也．言武王惟安其攸事．不敢廢文王之義德．又惟謀從寬容之德也．兩率字皆語助．某氏傳曰．武王循惟文王撫安天下之功．循惟謀從文王寬容之德．皆失之．）逸周書祭公篇曰．俾百僚乃心率輔弼予一人．（孔晁注．使百官相率輔弼我．失之．）以上諸率字．皆語助耳．解者皆失之．

式。語詞之用也。詩斯干曰。式相好矣。是也。常語也。
式。發聲也。爾雅曰。式微式微者。微乎微者也。詩式微箋用爾雅云。式。發聲也。

經傳釋詞卷十

彼

彼匪也。詩桑扈曰。彼交匪敖。襄二十七年左傳說此詩曰。匪交匪敖。福將焉往。成十四年引詩。彼交匪傲。漢書五行志作匪傲。匪傲采菽曰。彼交匪紓。荀子勸學篇引作匪交匪舒。是彼訓匪也。交讀爲姣。姣侮也。匪交匪敖。匪交匪紓。皆謂不侮慢也。說者以彼爲彼此之彼。交爲交接之交。失之。（辯見經義述聞。）

末

末無也。常語。

末猶未也。檀弓曰。魯莊公及宋人戰于乘邱。縣賁父御。卜國爲右。馬驚敗績。公隊。佐車授綏。公曰。末之卜也。末猶未也。之是也。指御而言。言倉卒出戰。未卜戎御。故不得其人以致覆駕。蓋以罪縣賁父也。

末猶勿也。禮記文王世子曰。命膳宰曰。末有原。鄭注曰。末猶勿也。勿有所再進。

末發聲也。哀十四年公羊傳曰。其諸君子樂道堯舜之道與。末不亦樂乎。堯舜之知君子也。末不亦不亦樂乎。末不亦不亦也。也猶邪也。言不亦樂乎後世堯舜之知君子邪。下文制春秋之義以俟後聖。以君子之爲亦有樂乎此也。正申明此句之意。

蔑

蔑．無也．常語．

蔑猶不也．成十六年左傳曰．寧事齊楚．有亡而已．蔑從晉矣．晉語曰．吾有死而已．吾蔑從之矣．言不從也．

比

比．皆也．說文曰．皆俱詞也．從比從白．徐鍇曰．比皆也．孟子告子篇曰．比天之所與我者．先立乎其大者．則其小者不能奪也．家大人曰．比猶皆也．言耳目與心．皆天之所與我者．而心爲大．（超注以比爲比方．謂比方天所與人性情．失之．或改比爲此．改超注比方爲此．乃．尤非．）秦策曰．頓足徒裼．犯白刃．蹈煨炭．斷死於前者．比是也．（鮑彪於比下增一比字．曰．比次也．言如此者相次不一．非是．）韓子初見秦篇．比作皆．齊策曰．中山再戰比勝．言再戰皆勝也．大戴禮保傅篇曰．於是比選天下端士．漢書賈誼傳比作皆．

薄

薄．發聲也．詩葛覃曰．薄汗我私．薄澣我衣．又芣苢曰．薄言采之．傳曰．薄．辭也．時邁曰．薄言震之．韓詩薛君傳與毛傳同．（後漢書李固傳注引．）

每

每．雖也．爾雅曰．每有．雖也．詩常棣曰．每有良朋．況也．永歎．又曰．雖有兄弟．不如友生．每有．猶雖有．耳箋曰．雖有善同門來茲對之長歎而已．

不　否

不弗也常語

玉篇曰不詞也經傳所用或作丕或作否其實一也有發聲者有承上文者其發聲者書西伯戡黎曰我生不有命在天某氏傳曰我生有壽命在天蓋不爲發聲不有也與他處不訓爲弗者不同不有命在天下不須加乎字以足之史記殷本紀云我生不有命在天乎失之矣康誥曰惟乃丕顯考文王丕顯考顯考也通作不顯毛詩曰不顯顯也則上一字乃發聲箋解爲豈不顯失其意矣酒誥曰丕惟曰爾克永觀省此與丕訓爲大者不同解者多失之下倣此又曰女丕遠惟商耆成人宅心知訓召誥曰其丕能誠于小民丕語詞其丕能其能也顧命曰其能而亂四方又曰丕若有夏歷年洛誥曰公稱丕顯德丕顯德顯德也丕語詞多士曰丕靈承帝事丕語詞丕靈承靈承也多方曰不克靈承于旅又曰靈承于旅君奭曰丕單稱德又曰丕承無疆之恤多方曰罔丕惟進之恭又曰爾尚不忌于凶德不語詞不忌忌也緇衣鄭注曰忌之言戒也言以凶德爲戒也傳解爲不自忌入於凶德失之文侯之命曰丕顯文武緇衣引甫刑曰播刑之不迪不語詞不迪迪也故古文尚書作播刑之迪鄭以不爲衍文失之孟子滕文公引書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈顯哉承哉贊美之詞丕則發聲也字通作不詩清廟曰不顯不承傳云顯於天矣見承於人矣則不爲發聲可知箋乃云是不光明文王之德與是不承順文王志意與失其意矣丕顯丕承即不顯不承超注訓丕爲大亦失之逸周書大匡曰二三子不尚助不穀下不字訓爲弗上不字則語詞孔晁注云不尚尚也皇門曰丕承萬子孫祭公曰丕顯之德又曰我不則寅哉寅哉則言則也芮良夫曰不其亂而詩匏有苦葉曰濟盈不濡軌傳云濡漬也由軌由其道猶雉鳴而求其牡矣飛曰雌雄走曰牝牡箋云渡深水者必濡其軌言不濡者喻夫人犯禮而不自知雉鳴反求其牡喻夫人所求非所求案軌車轄頭也去地三尺有三寸濟盈無不濡軌之理不蓋語詞不濡濡也言濟盈則濡軌此理之常也而違犯禮義者何反其常乎牡猶雄也正義曰飛曰雌雄走曰牝牡此其定例耳若散則通故書曰牝雞之晨傳曰獲其雄狐是也據此則雌雄亦得稱牝牡雉鳴求其牡者謂求其雄也言鳥獸所求必於其耦何夫人之所求非其耦乎牡卽雄之雄者故曰其

牡．若屬之走獸．不得言其矣．傳箋失之．常棣曰．鄂不韡韡．傳云．鄂．猶鄂鄂然．言外發也．韡韡．光明也．則不字乃語詞．鄂不韡韡．猶言天之沃沃耳．箋云．承華者曰鄂．不．當爲拊．拊．鄂足．鄂不韡韡．得華之光明．則韡韡然盛．古聲不拘同．案．詩詠草木之華．皆直美其華之色．無以鄂足言之者．且韡韡光明．華色則然．鄂足隱在華下．安所見其韡韡哉．鄭亦知鄂足不得言韡韡．乃爲之說云．鄂足得華之光明．則韡韡然盛．迂回而難通矣．王肅述毛云．不韡韡．言韡韡也．以興兄弟能內睦外禦．則彊盛而有光燿．若常棣之華發也．斯言得之．車攻曰．徒御不警．大庖不盈．傳云．不警．警也．不盈．盈也．則不爲語詞．與訓弗者不同．不必增字以足之．解爲豈不警乎．豈不盈乎也．箋謂反其言美之．失其意矣．何人斯曰．否難知也．否．語詞．否難知．難知也．言其心孔艱．不可測．譖我與否．復難知也．失之．桑扈曰．不戢不難．受福不那．傳云．戢．聚也．不戢．戢也．不難．難也．那．多也．不多．多也．則其受福祿亦不多也．失之．菀柳曰．有菀者柳．不尙息焉．箋云．有菀然枝葉茂盛之柳．行路之人．豈有不庶幾欲就之止息乎．故句末用焉字．有菀者柳．不尙愒焉．文王曰．有周不顯．帝命不時．傳云．有周．周也．不顯．顯也．不時．時也．則不爲語詞．猶有爲語詞也．箋乃云．周之德不光明乎．天命之不是乎．失之．此不字與訓弗者不同．不必增乎字以足其義也．又曰．不顯亦世．不．語詞．世之不顯．世之顯也．不世顯德乎．失之．傳解爲世之不顯．若作不顯乎解．則與之字文義不相承矣．以是明之．又曰．其麗不億．不．語詞．不億．億也．商之孫子．其麗不億．猶曰子孫千億耳．箋以爲不徒億．失之．趙岐孟子．注誤與箋同．大明曰．不顯其光．傳曰．然後可以顯其光輝．則不爲語詞可知．箋乃云．有賢才之質而不明者．亦得觀解爲不明乎．失之．思齊曰．不顯亦臨．傳云．以顯臨之．則不爲語詞．箋乃云．於禮．或又解爲幽隱之處．此皆誤以不爲弗．故說之多歧．不知不顯之不語詞．與他處訓爲弗者不同也．又案亦字語詞．與亦既見止亦汎其流之亦同．非謂顯固臨．不顯亦臨也．例以下句之無射亦保．文王之不顯亦世．而文義自明．又曰肆戎疾不殄．烈假不瑕．傳云．大疾害人者．不絕之而自絕．烈．業．假．大也．箋云．厲．假．皆病也．瑕．已也．大疾害人者．不絕之而自絕．爲厲假之行者．不已之而自已．案．不．語詞．不殄．殄也．不瑕．瑕也．言大疾則絕矣．厲假之病則已矣．漢唐公房碑云．癘蠱不遐．去其螟螣．斯德祐之效也．然則厲假當作癘蠱．瑕．與遐同．戎疾之絕．癘蠱之已．皆鬼神保祐也．不殄不瑕．文義已足．不必迂回其說．而云不絕之而自絕．不已之而自已也．不聞亦式．不諫亦入．傳云．言性與天合也．正義云．毛以爲言文王之聖德自生知．無假學習．不聞人之道說．亦自合於法．不待臣之諫諍．亦自入於道．案．不．語詞．不聞．聞也．不諫．諫也．式．用也．入．納也．言聞善言則用之．進

諫則納之．宣二年左傳曰．諫而不入．則莫之繼也．是納諫爲入也．傳說失之．箋又云．有仁義之行而不聞達者．亦用之助祭．有孝悌之行而不能諫諍者．亦得入．其說尤疏．亦字亦語詞．豈謂聞固式．不聞亦式．諫固入．不諫亦入耶．下武曰不遐有佐．傳云．遠夷來佐．則不爲語詞．生民曰上帝不寧不康禋祀．傳曰．不寧．寧也．不康．康也．則不安徒以禋祀而無人道．失之．卷阿曰矢詩不多．傳云．不多．多也．抑曰萬民是不承．今本作萬民靡不承．釋文．靡不承．一本靡作是．案．作是者是也．箋云．天下之民．不承順之乎．言承順也．不爲靡字作解．則一本爲長．不．語詞．不承．承也．爾雅云．是．則也．萬民是不承．言萬民則承順之矣．不須加乎字以足其義．崧高曰不顯申伯．傳云．不顯申伯．顯矣申伯也．則不爲語詞．正義謂豈不光顯申伯乎．失之．韓奕曰不顯其光．與大明不顯其光同．正義云．可謂不顯其禮之有光榮乎．失之．召旻曰維昔之富不如時．維今之疚不如茲．家大人云．不．語詞．不如時．如是也．不如茲．如此也．疚．貧也．釋文云．疚字或作灾．說文．灾．貧病也．廣雅．灾．貧也．灾與富相對爲文．言昔也賢人食祿．其富如是．今也賢人失所．其貧如此也．變貧言疚．以與富爲韻耳．傳解維昔之富不如時云．往者富仁賢．今也富讒佞．解維今之疚不如茲云．今則病賢也．箋云．時．今時也．茲．此也．此者．此古昔明王．蓋皆訓不爲弗．失之矣．又曰池之竭矣不云自頻．箋云．池水之溢由外灌焉．今池竭．人不云由外無益者．與．言由之也．案．不．語詞．不云自頻．云自頻也．泉之竭矣不云自中．云自中也．又曰不烖我躬．箋云．是不烖王之身乎．案．不．語詞．不烖．烖也．清廟曰不顯不承．說見上．維天之命曰於乎不顯．烖文曰不顯維德．不．發聲．箋解爲不勤明其德乎．失之．執競曰不顯成康．不顯成康．於穆清廟．伊嘏文王．詞皆在上．傳解爲不顯乎．失之．那曰亦不夷懌．箋云．亦不說懌乎．言說懌也．案．不．語詞．不須加乎字以釋之．禮記射義曰．幼壯孝弟．耆耋好禮．不從流俗．修身以俟死者．不在此位也．不從之不訓爲弗．不在之不爲語詞．不在．在也．鄭斷者不爲句．云．有此行不．失之．日知錄謂幼上當有非字．以語急而省之．尤非．又曰好學不倦．好禮不變．旄期稱道不亂者．不在此位也．不倦不變不亂之不訓爲弗．不在之不爲語詞．僖二十八年左傳曰．奉揚天子之丕顯休命．丕．語詞．不顯休命．顯休命也．多方曰．降顯休命于成湯．宣四年曰．若敖氏之鬼不其餒而．襄二十九年曰．先君若有知也．不尙取之．正義引服虔云．不尙．尙也．尙當取女叔侯殺之．昭三年曰．昧旦丕顯．丕．語詞．丕顯．顯也．晉昧

且時．卽已光明其德．杜注訓丕爲大．失之．晉語曰．夫晉公子在此．君之匹也．君不亦禮焉．不亦．亦也．僖二十五年左傳．君其禮焉．文義與此同．爾雅釋器曰．不律謂之筆．律筆聲近而語轉．不則發聲也．釋邱曰．夷上洒下．不滑．郭注曰．不．發聲．孫炎以爲衍字．失之．釋魚曰．龜左倪．不類．右倪不若．邢疏曰．不．發聲也．周禮．西龜曰靁屬．北龜曰若屬．是也．案不爲發聲．故亦可省之而稱靁稱若．孟子公孫丑篇曰．雖禍寬博．吾不憮焉．不．語詞．憮．憂也．言雖被禍之大．吾懼之．趙注謂雖敵人被禍寬博一夫．不當輕驚懼之．疏矣．楚詞招魂曰．被文服纖．麗而不奇些．王注云．不奇．奇也．猶詩云不顯文王．不顯．顯也．言其容靡麗．誠足奇怪也．東周策曰．今君將施於大人．大人輕君．施於小人．小人無可以求．又費財焉．君必施於今之窮士．不必且爲大人者．故能得欲矣．不必．必也．不．語詞．鮑彪注曰．不必猶不可．失之．秦策曰．楚國不尙全事．高注曰．不尙．尙也．史記楚世家作吾國尙可全．明不爲語詞．皆發聲也．其承上文者．書禹貢曰．三危旣宅．三苗丕叙．丕．乃承上之詞．猶言三苗乃叙也．諸家皆誤訓丕爲大．下倣此．盤庚曰．王播告之修．不匿厥指．此不字訓爲弗．下不生生同．王用丕欽．罔有逸言．民用丕變．又曰．女克黜乃心．施實德于民．至于婚友．丕乃敢大言．女有積德．丕乃．猶言於是也．傳解爲大乃．敢言．則文不成義．又曰．女萬民乃不生生．暨予一人猷同心．先后丕降與女罪疾．猶言乃降與女罪疾．又曰．茲予有亂政同位．具乃貝玉．乃祖乃父．丕乃告我高后．又曰．迪高后．丕乃崇降弗祥．康誥曰．至于旬時．丕蔽要囚．小司寇曰．至于旬．乃蔽之．文義正同．又曰．無作怨．勿用非謀非彝．蔽時忱．丕則敏德．丕則．猶言於是也．既斷行是誠信之道．於是勉行德教也．傳解爲大法敏德．失之．梓材曰．后式典集庶邦．丕享．言君能和集庶邦．於是庶邦來享也．召誥曰．厥旣命殷．庶殷丕作．言旣命庶殷．庶殷乃作也．無逸曰．乃逸乃諺．旣誕．否則侮厥父母．漢石經否作不．不則．猶於是也．言旣已妄誕．於是輕侮其父母也．傳謂已欺誕父母．不欺．則輕侮其父母．文義難通．又曰．今日耽樂．乃非民攸訓．非天攸若．時人丕則有愆．言是人於是有過也．傳謂是人則大有過．旣誤訓大．又亂其字之先

後矣。又曰。乃變亂先王之正刑。至於小大。民否則厥心違怨。否則厥口詛祝。言民於是厥心違怨。於是厥口詛祝也。立政曰。我其立政立事準人牧夫。我其克灼知厥若。丕乃俾乂。言既灼知厥若。於是使治之也。逸周書祭公曰。天之所錫武王時疆土。丕維周之基。丕維后稷之受命。是永宅之。維我後嗣旁建宗子。丕維周之始幷鳴呼。天子三公。監于夏商之既敗。丕則無遺後難。言於是無遺後難也。至于萬億年守序終之。既畢丕乃有利宗。言於是有利宗也。丕維文王由之。皆承上之詞也。凡此皆古人屬詞之常例。後世解經者。但知不之訓弗。否之訓不。丕之訓大。而不知其又爲語詞。於是強爲注釋。而經文多不可通矣。三危既宅。三苗丕敍。厥既命殷庶殷丕作。既誕否則侮厥父母。皆先言既而後言丕。其爲承上之詞。顯然明白。而史記夏本紀乃云。三苗大敍。則知三代語言。漢人猶難徧識。願學者比物醜類以求之。

不否。非也。呂刑曰。何擇非人。何敬非刑。何度非及。墨子尚賢篇引作女何擇否人。今本否誤作言。蓋篆書否字作否。言字作㕣。二形相似。隸書否字或作吾。言字或作音。亦相似。故否誤爲言。何敬不刑。何度不及。尚同篇曰。先王之書相年之道曰。夫建國設都。乃作后王君公。否用泰也。輕大夫師長。否用佚也。維辯使治天均。則此語古者上帝鬼神之建設國都。立正長也。非高其爵。厚其祿。富貴游佚而錯之也。將以爲萬民興利除害。富貴貧寡安危治亂也。是不也。否也。皆非也。故非敢謂之不敢。士相見禮。主人對曰。某不敢爲儀。今文不爲非。是也。苟非謂之苟不。中庸曰。苟不至德。至道不凝焉。正義曰。不。非也。又曰。苟不固聰明聖知達天德者。其孰能知之。是也。豈非謂之豈不。莊子讓王篇。先生不受。豈不命邪。荀子君道篇。是豈不必得之之道也哉。是也。不與非同義。故有時互用。大戴禮王

言篇。畢弋田獵之得。不以盈宮室也。徵斂於百姓。非以充府庫也。墨子非命篇。上之所賞。命固且賞。非賢故賞也。上之所罰。命固且罰。不暴故罰也。不亦非也。

不。否。無也。堯典曰。否德忝帝位。言無德也。傳曰。否。不也。不。亦無也。王風君子于役曰。不日不月。言無一定之日月序所謂行役無期度也。周官大司馬曰。若師不功。則厭而奉主車。言師無功也。與上若師有功相對爲文。大學曰。其本亂而末治者否矣。言事所必無也。下文其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。與此文異而義同。莊十四年左傳曰。人無釁焉。妖不自作。自由也。言妖無由作也。正義曰。妖孽不能自作。失之。晉語曰。不本而犯。言無本也。無本。謂言不本於兒。兒不本於情。即上文所謂中不濟而外強之。外內類而言。說見經義述聞。不本仁義。章注謂行反之也。失之。論語先進篇曰。人不閒於其父母昆弟之言。言人無有非其父母昆弟之言也。故洪範無偏無黨。無黨無偏。史記張釋之馮唐傳贊。引作不偏不黨。不黨不偏。呂刑鰥寡無蓋。墨子尚賢篇引作鰥寡不蓋。秦策。一戰不勝而無齊。韓子初見秦篇作不齊。

不。毋也。勿也。大雅板曰。無敢戲豫。無敢馳驅。昭三十二年左傳。引作不敢戲豫。不敢馳驅。無與毋通。不亦毋也。召誥曰。王不敢後。用顧畏于民嗇。言王顧畏民嗇。毋敢或後也。孟子滕文公篇。我且往見。夷子不來。言我將往見夷子。夷子勿來也。

非

玉篇曰。非。不是也。常語。

服虔漢書蕭望之傳注曰。非。不也。書盤庚曰。肆予沖人。非廢厥謀。言不廢厥謀也。又曰。各非敢違卜。某氏

傳曰，君臣用謀不敢違卜也。大戴禮記保傅篇。人性非甚相遠也。漢書賈誼傳。非作不。

匪

詩木瓜傳曰。匪。非也。常語。

匪不也。詩殷武曰。稼穡匪解。言不懈也。車舝曰。匪飢匪渴。箋曰。雖飢不飢。雖渴不渴。周語引頌曰。莫匪爾極。韋注曰。匪。不也。無不於女時得其中也。

廣雅曰。匪。彼也。家大人曰。詩小閔曰。如匪行邁謀。是用不得于道。襄八年左傳引此詩。杜注曰。匪。彼也。如匪行邁謀。是用不得于道。猶下文言如彼築室于道謀。是用不潰于成。亦猶雨無正曰。如彼行邁也。箋曰。匪。非也。不行而坐圖遠近。失之。又定之方中曰。匪直也人。傳曰。匪徒庸君。訓匪直爲匪徒。訓人爲庸君。皆失之。秉心塞淵。言彼正直之人秉心塞淵也。匪風曰。匪風發兮。匪車偈兮。言彼風之動發發然。彼車之驅偈偈然也。傳曰。發發飄風。非有道之風。偈偈疾驅。非有道之車。漢書王吉傳。吉引詩說曰。是非古之風也。發發者。是非古之車也。偈偈者。皆失之。都人士曰。匪伊垂之。帶則有餘。匪伊卷之。髮則有旟。言彼帶之垂則有餘。彼髮之卷則有旟。猶上文言彼都人士。垂帶而厲。彼君子女。卷髮如蠆也。箋曰。言士非故垂此帶也。帶於禮自當有餘也。女非故卷此髮也。髮於禮自當有旟也。失之。解者訓匪爲非。故多不安。

無毋亡忘妄

無。毋。勿也。常語。

孟康注漢書貨殖傳曰。無。發聲助也。字或作毋。詩文王曰。無念爾祖。傳曰。無念。念也。抑曰。無競維人。執競

曰無競維烈傳並曰無競競也箋解抑篇曰無彊於得賢人解烈文曰無彊乎維得賢人也解執競及武篇曰無彊乎其克商之功業皆誤以爲有無之無隱十一年左傳無寧茲許公復奉其社稷襄二十四年無寧使人謂子子實生我杜注並曰無寧寧也襄二十九年且先君而有知也毋寧夫人而焉用老臣服虔注曰毋寧寧也寧自取夫人將焉用老臣乎魯語曰彼無亦置其同類韋注曰無亦亦也韋注曰無亦無亦也周語曰無亦擇其柔嘉無亦亦也亦也韋注曰無亦亦也失之下晉語同又曰王無亦鑒于黎苗之王晉語曰公子無亦晉之柔嘉是以甘食楚語曰女無亦謂我老耄而舍我而又謗我無亦亦也舍謂不諫戒也言我老矣女亦謂我老而舍我可也奈何又謗我邪是自謂其老不欲人之見而諫戒之也故左史曰唯子老耄故欲見以交儆子又引衞武公之言曰無謂我老耄而舍我辯見經義述聞成二年左傳曰無亦唯是一矢以相加遺襄二十四年曰無亦是務乎昭二十三年曰無亦鑒乎若敖蚡冒至于武文並同是無爲發聲也又書微子曰今爾無指告予顛隮若之何其某氏傳曰汝無指意告我殷邦顛隕隮墜若之何其救之案今爾無指告當爲一句無發聲無指告指告也指讀曰底底致也襄九年左傳曰無所底告盤庚曰其惟致告是也言我殷將顛墜若何而可今爾其致告我以救之之道乎倒文則曰今爾無指告予顛隮若之何其耳作傳者不知無爲發聲指告爲底告故文義乖而句讀亦舛也說詳經義述聞詩小閔曰如彼泉流無淪胥以敗抑曰如彼泉流無淪胥以亡無發聲無淪胥以敗淪胥以亡也言周德日衰如泉水之流滔滔不返無論智愚賢否將相率而底於敗亡也無淪胥以亡淪胥以亡也言皇天弗尚禍亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率而底於敗亡也雨無正曰若此無罪淪胥以鋪語意正相近箋解小閔則曰無相率率爲惡以自濁敗解抑篇則曰無自率行爲惡皆與之以亡俱誤以無爲戒詞禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大無人爲大人爲大也大戴禮記曾子大孝篇天之所生地之所養人爲大矣則無爲發聲可知正義曰天地生養萬物之中無如人最爲大失之昭二十六年左傳曰我無所監夏后及商杜注曰言追監夏商之亡是無爲發聲管子立政九敗解篇曰人君唯毋聽寢兵毋發聲毋聽也下無好同則羣臣賓客莫敢言兵人君唯毋聽兼愛之

說則視天下之民如其民視國如吾國人君唯無好全生則羣臣皆全其生而生又養（又·與有同）人君唯無聽私議自貴則民退靜隱伏窟穴就山非世閒上輕爵祿而賤有司人君唯無好金玉貨財必欲得其所好則必易之以大官尊位尊爵重祿人君唯毋聽羣徒比周則羣臣朋黨蔽美揚惡人君唯毋聽觀樂玩好則敗人君唯毋聽請謁任譽則羣臣皆相爲請人君唯無聽諂諛飾過之言則敗墨子尚賢篇曰古者聖王唯毋得賢人而使之般爵以貴之裂地以封之終身不厭賢人唯毋得明君而事之竭四肢之力以任君之事終身不倦又曰今唯毋以尚賢爲政其國家百姓使國之爲善者勸爲暴者沮又曰然昔吾所以貴堯舜禹湯文武之道者何故以哉以其唯毋臨衆發政而治民使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也（毋·發聲·毋得·得也·毋以·以也·毋臨衆發政·臨衆發政也·下尚同篇之毋立毋以·非攻篇之毋興起毋廢一時·節用篇之毋興師·節葬篇之毋法無以·天志篇之毋明·非樂篇之毋造爲·毋處·毋爲樂·毋在乎·並同·詳讀書雜志·）以上皆發聲

無轉語詞也字或作亡或作忘或作妄或言亡其或言意亡或言亡意亦或言將妄其義一也墨子非攻篇曰爲其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與意亡非爲其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與（意·與抑同·亡·與無同·皆詞也·漢書貨殖傳·寧爵無刁·孟康注曰·奴自謂寧欲免去作民有爵邪·無將止爲刁氏作奴乎·文義與此同·）非命篇曰不識昔也三代之聖善人與意亡昔三代之暴不肖人與莊子外物篇曰抑固窶邪亡其略弗及邪（郭象注曰·略無弗及之事也·既誤以爲有無之無·又亂其次矣·）呂氏春秋審爲篇曰君將攫之乎亡其不與愛類篇曰必得宋乃攻之乎亡其不得宋且不義猶攻之乎（淮南修務篇亡作忘·）秦策曰意者臣愚而不闓於王心邪亡其言臣者將賤而不足聽邪（今本

亡譌作已。戔本會本並作亡。與史記范雎傳合。索隱曰。亡。猶輕蔑也。失之。趙策曰。不識三國之憎秦而愛懷邪。忘其憎懷而愛秦邪。忘。與亡同。又曰。秦之攻趙也。倦而歸乎。亡其力尚能進。愛王而不攻乎。亡其。今本依史記虞卿傳改作王以其。錢本劉本並作亡其。與新序善謀篇合。韓策曰。聽子之謁而廢子之道乎。又亡其行子之術而廢子之謁乎。又字後人所加。韓子外儲說篇無又字。史記魯仲連傳。亡意亦捐燕棄世東游於齊乎。亡意亦。皆詞也。意亦者。抑亦也。索隱斷亡意爲句。注曰。無還燕意。失之。越語曰。道固然乎。妄其欺不穀邪。忘。與亡同。當讀寧爵無刁之無。鄭注儒行曰。妄之言無也。莊子庚桑楚篇曰。是其於辯也。將妄鑿垣牆而殖蓬蒿也。將妄。與將無同。也與邪同。郭象注。將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也。失之。新序雜事篇曰。先生老倍與。妄爲楚國妖與。楚策作先生老悖乎。將以爲楚國祆祥乎。則妄爲語助。以上皆轉語詞。

無猶得無也。士喪禮筮宅辭曰。哀子某。爲其父某甫筮宅。度茲幽宅。兆基無有後艱。鄭注曰。得無後將有艱難乎。又卜葬日辭曰。哀子某。來日卜葬其父某甫。考降無有近悔。鄭注曰。得無近於咎悔者乎。

無乃猶得無也。宣十二年公羊傳注。周語曰。其無乃廢先王之訓而王幾頓乎。隱三年左傳曰。無乃不可乎。

無寧猶無乃也。家大人曰。昭二十二年左傳曰。無寧以爲宗羞。言宋若自誅華氏。無乃以爲宗族之羞。不如使楚戮之也。杜注曰。無寧。寧也。失之。寧字條下。

無不也。薛綜東京賦注曰。無。猶不也。書洪範無偏無黨。墨子兼愛篇。漢書谷永傳注。並引作不偏不黨。呂刑。鰥寡無蓋。墨子尚賢篇引作鰥寡不蓋。論語學而篇。食無求飽。居無求安。漢書谷永傳。引作居不求安。食不求飽。老子下篇。聖人不積。魏策引作聖人無積。詩皇矣。不大聲以色。不長夏以革。墨子天志篇。引作毋大聲以色。毋長夏以革。毋與無通。禮記月令。五穀無實。呂氏春秋孟秋紀。作五穀不實。三年問。無易之道也。鄭注

曰無易猶不易也荀子禮論篇作不易之術又至死不窮夫焉能相與羣居而不亂乎荀子作無窮無亂郊特牲曰昆蟲毋作言不作也大傳曰可無愼乎言不愼也文十二年左傳曰國無陋矣言不陋也成二年曰無顧上宜言不顧上宜也論語雍也篇毋以與爾鄰里鄉黨乎毋與無同言九百之粟爾雖不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎言當與之也孔注讀毋字絕句云祿法所當受無以讓也失之襄九年左傳曰穆姜始往東宮而筮之史曰君必速出姜曰亡杜注曰亡猶無也案亡與無同猶否也莊子大宗師篇曰子祀曰女惡之乎曰亡予何惡至樂篇曰支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡達生篇曰請問蹈水有道乎曰亡吾無道亡與無同言否也無非也禮記禮器曰苟無忠信之人則禮不虛道易繫辭傳曰苟非其人道不虛行文義與此同言非忠信之人則禮不虛行也管子形勢解曰無德厚以安之無度數以治之則國非其國而民無其民言國非其國而民非其民也無未也荀子正名篇志輕理而不重物者無之有也外重物而不內憂者無之有也行離理而不外危者無之有也外危而不內恐者無之有也言未之有也

罔

罔無也常語

罔猶不也書盤庚曰罔罪爾衆某氏傳曰今我不罪女微子曰乃罔畏畏傳曰上不畏天災下不畏賢人是也又盤庚曰罔知天之斷命言不知天將斷絕女命也詩抑曰罔敷求先王克共明刑言女不克廣索

先王之明刑而執守之也。箋曰。無廣索先王之道。與能執法度之人乎。失之。與罔。猶得無也。家大人曰。楚辭九章曰。欲高飛而遠集兮。君罔謂女何之。洪興祖補注曰。言欲高飛遠集。去君而不仕。得無謂女遠去欲何所適也。王注以爲誣罔。失之。

微

微。無也。詩式微曰。微君之故。周語曰。微我。晉不戰矣。毛傳韋注並曰。微。無也。宣十二年公羊傳曰。君之不令臣交易爲言。是以使寡人得見君之玉面而微至乎此。微。無也。此謂上文錫之不毛之地也。言寡人得見君面。徒以君之不令臣爲惡言激怒使然耳。而其實貳而伐之。服而舍之。無或至於滅國遷君若此之甚也。何注曰。微。喻小也。積小言語以致於此。失之。說見經義述聞。

微、非也。詩柏舟曰。微我無酒。箋曰。非我無酒。禮記檀弓曰。雖微晉而已。注曰。微。非也。

勿

勿。無也。莫也。常語。

廣雅曰。勿。非也。詩靈臺曰。經始勿亟。箋曰。度始靈臺之基趾。非有急成之意。

勿。語助也。詩節南山曰。弗問弗仕。勿罔君子。勿罔。罔也。言弗問而察之。則下民欺罔其上矣。傳曰。勿罔上而行也。則與弗問弗仕之文不相承。箋曰。勿。當作末。不問而察之。則下民末罔其上矣。亦未安。僖十五年左傳曰。史蘇是占。勿從何益。勿從。從也。言雖從史蘇之言。亦無益也。杜注曰。雖復不從史蘇。不能益禍。失之。與他處訓無者不同。

夫

夫。猶乎也。歎辭也。趙岐注孟子告子篇曰。夫。歎辭也。在句末者。易繫辭傳曰。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。禮記檀弓曰。爾責於人終無已夫。三年之喪。亦已久矣夫。是也。在句中者。檀弓曰。仁夫公子重耳。論語子罕篇曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。是也。

夫。指事之辭也。禮記檀弓曰。予惡夫涕之無從也。禮運曰。是故夫禮。僖二十四年左傳曰。夫祐猶在。宣二年曰。公嗾夫獒焉。周語曰。然則夫支之所道者。必盡知天地之爲也。是也。

夫。猶彼也。禮記三年問曰。夫焉能相與羣居而不亂乎。荀子禮論篇夫作彼。襄二十六年左傳曰。夫獨無族姻乎。楚語作彼有公族甥舅。齊語曰。夫爲其君勤也。管子小匡篇夫作彼。哀二十五年左傳曰。彼好專利而妄。夫見君之入也。將先道焉。夫亦彼也。漢書賈誼傳曰。彼且爲我死。故吾得與之俱生。彼且爲我亡。故吾得與之俱存。夫將爲我危。故吾得與之皆安。顏注曰。夫猶彼人耳。是也。又大戴禮衞將軍文子篇。孔子稱澹臺滅明之行曰。獨貴獨富。君子恥之。夫也中之矣。禮記檀弓曰。夫由賜也見我。（夫。猶彼也。皇侃曰。夫。謂丈夫。）失之。文十三年左傳曰。請東人之能與夫二三有司言者。十四年曰。齊公子元不順懿公之爲政也。終不曰公。曰夫已氏。宣二年曰。夫其口衆我寡。襄二十六年曰。夫不惡女乎。三十一年曰。使夫往而學焉。夫亦愈知治矣。昭七年曰。日君以夫公孫段爲能行其事。十六年曰。我皆有禮。夫猶鄙我。晉語曰。夫無乃以國故而行彊於君。又曰。夫豈惠其民而不惠於其父乎。又曰。今夫以君爲紂。鄭語曰。夫其子孫必光啓土。楚

語曰夫其有故又曰夫先自敗也已焉能敗人又曰余善之夫乃其寧莊三十二年公羊傳曰夫何敢曷將爲亂乎夫何敢荀子解蔽篇曰不以夫一害此一夫皆彼也

夫猶此也禮記檀弓曰夫夫也爲習於禮者鄭注曰夫夫猶言此丈夫也夫夫猶是夫也檀弓曰是夫也多言又曰從母之夫舅之妻夫二人相爲服今本夫二人譌作二夫人辯見經義述聞注曰夫二人猶言此二人也祭義曰忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也注曰親以此日亡其哀心如喪時昭十六年左傳曰且夫易不可以占險杜注曰夫易猶此易是也又僖三十年左傳曰微夫人之力不及此成十六年曰夫二人者魯國社稷之臣也襄二十六年曰君淹恤在外十二年矣而無憂色亦無寬言猶夫人也言猶然如此之人也魯語曰鼃於何有而使夫人怒也晉語曰且夫戰也微郤至王必不免又曰夫二子之德其可忘乎昭二十五年公羊傳曰有夫不祥論語先進篇曰夫人不言言必有中孟子公孫丑篇曰夫士也亦無王命而私受之於子夫皆此也

夫猶凡也衆也孝經疏引劉瓛曰夫猶凡也高誘淮南本經篇注曰夫人衆人也書召誥曰夫知保抱攜持厥婦子正義曰夫猶人人言天下盡然也顧命曰思夫人自亂於威儀正義曰夫人衆國各自治正於威儀考工記曰夫人而能爲鎛也夫人猶衆人也鄭注以夫爲丈夫失之禮記祭統曰上有大澤則民夫人待於下流襄八年左傳曰夫人愁痛杜注曰夫人猶人人也楚語曰夫人二十七年曰且吾因宋以守句病則夫能致死昭七年曰紓爲天下逋逃主萃淵藪故夫致死焉注曰夫人欲致死討紓哀十六年曰民知不死其亦夫有奮心周語曰夫人奉利而歸諸上韋注曰夫人猶人人也楚語曰夫人

作享家爲巫史皆是也
夫發聲也周官司烜氏曰掌以夫遂取明火於日鄭司農曰夫發聲也禮記少儀曰加夫襓與劍焉鄭注曰夫或爲煩皆發聲

經傳釋詞跋

高郵王文簡公承其家學所箸經義述聞博考羣書辨析經旨審定句讀譌字羨文脫簡往往以經證經渙然冰釋精確處殆非魏晉以來儒者所及經傳釋詞則與述聞相輔而行者也夫讀書者必先通其語言然後得其義理然而古今異語彼此殊塗言非一端各有所當說經之家各執己見遇所不通或強古人以就我毋怪乎積世愈久而古義愈湮矣是編舉古人助語之辭分字標目歷引九經三傳以及周秦西漢之書引伸觸類務以推明隱義其例類大略有六一曰常語如與及也以用也之類是也一曰語助如左傳其與不然乎國語何辭之與有與字無意義之類是也一曰歎詞如書已予惟小子詩猗嗟昌兮已猗皆歎聲之類是也一曰發聲如易於稽其類書於予擊石拊石於字亦無意義之類是也一曰通用如粵之通越員之同云之類是也一曰別義如與爲及又爲以爲爲爲爲去聲爲謂爲如以爲用爲由又爲謂爲與爲及爲而之類是也其釋詞之法亦有六有舉同文以互證者如據隱六年左傳晉鄭焉依周語作晉鄭是依證焉之猶是據莊二十八年左傳則可以威民而懼戎晉語作乃可以威民而懼戎證乃之猶則有舉兩文以比例者如據趙策與秦城何如不與以證齊策救趙孰與勿救孰與之猶何如有因互文而知其同訓者如據檀弓古者冠縮縫今也衡縫孟子無不知愛其親者無不知敬其兄也證也之猶者有卽別本以見例者如據莊子莫然有間釋文本亦作爲間證爲之猶有有因古注以互推者如據宣

六年公羊傳何注焉者於也。證孟子人莫大焉無親戚君臣上下之焉。亦當訓於。據孟子將爲君子焉將爲小人焉趙注爲有也。證左傳何福之爲。何臣之爲。何衛之爲。何國之爲。何免之爲。諸爲字皆當訓有。有采後人所引以相證者。如據莊子引老子。故貴以身於天下則可以託天下。愛以身於天下則可以寄天下。證以之猶爲。據顏師古引鄙夫可以事君也與哉。李善引鄙夫不可以事君。證論語與之當訓以。凡此旁通曲盡。皆卓有依據。非宋明諸儒師心自用。妄改古書者比也。雖間有武斷。而大體淹貫。不失爲讀經之總龜。好學深思之士。得是書而益推明之。其於經義或尠至於詰籀難通也哉。原本行世頗少。惟一刻於皇清經解。故爲重校付梓。述聞則行本稍廣。卷帙亦繁。姑從割愛焉。辛丑季夏錢熙祚錫之甫識。

王雲五主編

叢書集成初編

虛字說及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

港製

G一五八八上

（本書校對者毛鵬基鮑嘉祥）